

اسلام کے بنیادی عقائد

۲

حصہ دوم

نبوت

مؤلف

ہجۃ الاسلام سید مجتبیٰ موسوی لاری

مترجم

ہجۃ الاسلام مولانا روشن علی غروی

اسلام کے بنیادی عقائد جلد دوم نبوت
حجۃ الاسلام سید مجتبیٰ موسوی لاری
حجۃ الاسلام مولانا روشن علی
بادی علی قمی اسکر دوی
دفتر گسترش فرهنگ اسلامی

۳۰۰۰

ربیع الاول ۱۴۱۰ ھ
اول

نام کتاب

مصنف

ترجمہ

خطاطی و تزئین

ناشر

تعداد

تاریخ طباعت

طباعت

فہرست

۵	عرصے مترجم
۷	رسالے انبیاء (۷)
۸	مکتبہ انبیاء سے آشنائی
۱۷	قانون سازی کا حق کس کو ہے؟
۲۷	مکمل و فائدہ مند نظام
۳۶	ایک مستند
۴۵	مشرکین کی بے نیکی باقوں کا جواب
۵۶	شناختِ وحی
۶۶	تبلیغ میں انبیاء کا ثبات قدم
۷۲	صمتِ انبیاء
۸۶	آخری رسالت
۸۷	رسول اسلام کی آمد
۹۳	آغازِ بعثت
۱۰۰	دشمنوں کے حربے

۱۰۴	آغازِ ہجرت
۱۱۲	بہتر قرآن شناسی
۱۲۲	سترانی حیلانچ
۱۳۴	دانشِ نو سے قرآنی رابطہ
۱۶۲	ایک عظیم حکومت کے شکست کی پیشین گوئی
۱۶۵	دوسرے واقعات کی پیشین گوئیاں
۱۶۱	مباحث قرآنی میں یگانگت
۱۷۶	سترآن کی ختم نہ ہونے والی خصوصیت
۱۸۳	قرآن کی گہرائی اور اس کا دائمی نفوذ
۱۹۰	آخری رسول کے لئے مسیح کی پیشین گوئی
۱۹۹	رہنمائی
۲۰۸	مادہ پرستوں کا جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ
النَّبِيِّينَ وَالْكَرَامِ الْمُغْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى أَهْلِ الْغَيْبِ جَمِيعِينَ
وَمَا بَعْدُ:

امولہ عقائد کو یہ دوسری جلد ہے۔ پہلو جلد کو کتابت پر بھی
ہے۔ تیسری جلد بھی مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تینوں جلدیں حجۃ الاسلام
والسلیم آقائے مسند مجتبیٰ موسوی لاری دام ظلہ کو
تالیف ہیں۔ اور ان کا ترجمہ حقیر نے کیا ہے۔ ان کے نوں کا ترجمہ عربی و
انگریزی میں ہو چکا ہے اب اردو میں آپ کو خدمت میں پیش
کیا جا رہا ہے۔

اس کتاب میں بحث امامت نبیہ ہے کا ثبوت وہ بھی ہو تو
کتاب کو چار چاند لگو جائے گا! یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت اچھی ہے
شک آنست کہ خود یوید نہ عطار گوید۔ کے مصداق میرے کہنے کو

۱۔ اپریل ۸۸ء میں مصور تم کی زینت کیلئے جب گیا تو سرکار لاری سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا:

”بحث امامت“ بھی ناری دہری میں چھپ چکی ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہونا باقی ہے۔ ترجمہ

بنائیں یہ آپہ مطالعہ فرمائیں گے تو خود ہی فیصلہ کریں گے۔

الزام کے ترجمہ میں اشتباہات ہو سکتے ہیں کیونکہ عصمت تو صاحبانِ عصمت ہی کے لئے مخصوص ہے اس لئے میری خواہش ہے کہ پڑھنے کے بعد ان غلطیوں کو نشانہ جو ضرور فرمادیں تاکہ بعد کے ایڈیشنوں میں وہ کوتاہیاں نہ رہ جائیں۔ غلطیوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مولفہ یا مترجم کو اس سے مطلع فرمادیں۔ یہ آپہ کو مہربان ہو گا۔

تیسرا حصہ اپنے مطالبہ کے لحاظ سے مجھے کچھ زیادہ ہی جاذبِ نظر معلوم ہوا اس لئے اس کا ترجمہ دوسرے حصہ سے پہلے ہی جو مکمل کر دیا تھا۔ اب یہ دوسرا حصہ آپہ کو خدمت میں حاضر ہے۔

یہ میری خوش قسمت ہے کہ دیگر تراجم کو طرح پر ترجمہ بھی مکمل کر کے اختتام پذیر ہوا بلکہ اس کو خوبی سے کہ یہ آج عید غدیر کے دن مکمل ہوا۔ پورے دو گار عالم کو بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس حقیر ترجمہ کو قبول فرمائے اور اس کو اس دن کے لئے میری بخشش کا ذریعہ قرار دے جو دن کے لئے قرآن نے کہا ہے یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔

نیز بارگاہِ احادیث میں دستو بدعا ہونے کے جس طرح اس کتاب کے ترجمہ کو توفیق و رحمت فرمائی ہے اس طرح ایسے اسباب بھی ہمارے جو جلد از جلد کتابت و طباعت کو متروک ہے گزر کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ جائے۔

والسلام

روشن علی

۱۲ اگست ۱۹۹۷ء مطابق ۱۸ ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ

دن چار شنبہ - مکہ مکرمہ

رِسَالَتِ اَنْبِيَاءِ

jabir.abbas@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکتبِ انبیاء سے آشنائی

اس دنیا میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی سنا ہے کہ کوئی ادارہ اپنے مدیر کے بغیر چلتا ہو۔ کیونکہ انسانی قفل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی اجتماعی ادارہ کسی رئیس و سرپرست کے بغیر ہو۔ اور کوئی بھی عقلمندانہ اداروں کو صحیح مانتے پر تیار نہ ہو گا جن کا نہ کوئی مدیر ہو اور نہ کوئی مسؤل۔

جب چھوٹے چھوٹے اداروں، اجتماعی سازمانوں کے لئے منطقی اور عقل، سرپرست اور مسؤل کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے تو پھر بشری معاشرہ کسی رہبر و پیشوا کے بغیر اپنے اصولی مقاصد تک کیونکر پہنچ سکتا ہے؟ اور جو چیزیں اس کے لئے لائق و مزادار ہیں انکو کیونکر حاصل کر سکتا ہے؟

پروردگار عالم نے ہر موجود کو اس کی بلندی اور مناسب کمان تک پہنچنے کے لئے نظام آفرینش میں ذرہ برابر کمی جائز نہیں رکھی بلکہ ایسے وسائل و ذرائع بھی ہر موجود کے قبضے میں دیدیئے جس سے وہ اپنے کمال لائق تک پہنچ سکے، بلکہ ہر جاندار و نباتات کے اعضاء میں جس عضو کو جس چیز کی ضرورت تھی اسکو مرمت فرمایا پھر نظام تشریع کے اندر "بعثت انبیاء" جیسے اہم ترین مسئلہ کو جو کمال انسانیت کے لئے مختلف جہات سے ضروری ہے اور حساس و بنیادی رکن ہے۔ اسکی طرف کیونکر توجہ نہ کرتا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا؟

دوسری طرف کیا کوئی صاحبِ عقل اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اتنی غلیم کائنات ہستی اپنی تمام حیرت انگیز مظاہر کے باوجود ایک بے مقصد بنیاد پر قائم کی گئی ہے؟ اور کیا اس بے مقصد کائنات کی نسبت خدا کی طرف دیکھا سکتی ہے؟ ایک ملی اصل جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ فکر و ارادہ و زندگی کا لازماً مقصدیت ہے یعنی یہ ناممکن ہے کہ ایک خردمند جان بوجھ کر کوئی ایسا اقدام کرے جو بے مقصد ہو۔ تو کیا وہ خدا جو رحمت و شفقت کا بے پائین سمندر ہے اس نے انسان کو بے لگام پیدا کیا ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور جو جرم چاہیں کریں دنیا کو جہنم بنادیں مگر انسان سے کوئی پرسش نہیں ہوگی؟

اگر اس کائنات کے انداز انسان کو بے لگام کر دیا گیا ہوتا تو ہر شخص اپنے سلیقے اور مزاج کے مطابق فیصلہ کرتا، جو چیز پسند ہوتی اور مزاج کے موافق ہوتی اسی کو پکا لٹا اور ہر شخص اسی راستہ پر چلتا جس میں اس کا فائدہ ہوتا تو اس کا نتیجہ بھی فساد، ہرج مرج فردی و اجتماعی روابط کے ٹوٹ جانے پر اختتام پذیر ہوتا۔

۵

فرانسیسی رائٹر امیل ڈرمنگام EMIL DER MENGAM اپنی کتاب ”حیات محمد“ میں لکھتا ہے: جس طرح سورج، بارش، سردیوں کے طوفان — جو خشک وبے حاصل زمین میں شگاف پیدا کر کے زمین پر سبز یوں اور سبزہ زاروں کا بستر لگادیتا ہے — ضروری ہیں اسی طرح پیغمبروں کا وجود بھی دنیا کے لئے ضروری ہے۔

اس قسم کے حوادث کی عظمت و حقانیت کا فیصلہ ان کے نتائج سے کرنا چاہیے جیسے وہ صلاحیتیں جو مضبوط اور محکم ہوئی ہیں، وہ دل جن کو سکون نصیب ہوا ہے وہ ارادے جو طاقتور ہو گئے ہیں، وہ پریشانیوں جو سکون پذیر ہوئی ہیں، وہ اخلاقی

بیماریاں جن کو شفاف صیب ہوئی ہے، وہ دعائیں جو آخر کار آسمان تک پہنچیں ان سے عظمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے (۱۱)۔

مکتبہِ الہی میں عقیدہ و عمل کے ماتحت جو غور و فکر ہوتی ہے وہ ادراک کے حدود و ظرفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اس وقت تک انسان اپنی سعادت واقعی تک نہیں پہنچتا ہے اور نہ کمال و بچگی تک پہنچتا ہے جب تک کہ پہلے اپنے بنیادی مطالب اور حقیقی خواہشات کی معرفت نہ حاصل کر لے اور اس کے بعد معقول طریقہ سے اس پر عمل نہ کر لے اور جب ایسا کر لیتا ہے تب ہی انحراف سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کے لئے سب سے زیادہ رنج و غذاب کا باعث اس کی سرکشی، تردی اور راضی نہ ہونے والی روح ہے۔ اور انبیاءِ کرام کے منہ پر دو گراموں میں بنیادی پروگرام اس قسم کی تردی پر کنٹرول کر لیا ہے اور ان سرکشیوں کو سکون بخشنا ہے اسی لئے ان حضرات — انبیاءِ کرام — نے نہ تو لذتوں سے ممانعت فرمائی ہے اور نہ لذتوں کی قدر و قیمت کا انکار فرمایا ہے۔

انبیاءِ کرام — جو اخلاقِ انسانیت کے جوشی مارتے ہوئے سمندر اور فضیلتوں کے مرکز ہیں — کی خواہش یہ رہی ہے کہ روحِ بشر کا علاج اور تغذیہ اس طرح کریں کہ وہ برتر حقیقت اور اخلاقی قدر و قیمت کے لحاظ سے ادجِ کمال پر پہنچ جائے اور ان کے زیر سایہ اس خطی طرف گامزن ہو جائے جس کی انتہا نہیں ہے اور (یہ بھی خواہش رہی ہے کہ) بیگانگی سے دور ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے انبیاء کو اس خدا کے آستانِ ملکوت کا نمائندہ ہونا چاہیئے جو انسان کی تمام روحانی ضرورتوں اور تمام اسرارِ آفرینش سے آگاہ ہو۔

بالخصوص ایسے ہی لوگوں کو سینہ بری کے لئے خدا منتخب کرتا ہے جو بشری استعداد و صلاحیت کے کامل ترین نمونے ہوں اور انسان (بھی) اپنے وجود کی برتری اور شغلائے جان، اور آسمانی آبرو مند پانگاہ تک پہنچنے کے لئے انہی تعلیمات کی پابندی کرے، تب انسان کی انسانیت مرتبہ کمال تک پہنچتی ہے۔

5

اس کائنات کے اندر انسان کا اگر انقدر عنصرِ مطرود و مٹفی ہے اور نہ ہی خدا تخلیق انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ان ہر س پرستوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے زہر آلود چنگل کو انسان کی فکر و روح میں گڑو کر اپنے مقاصد کو انہی فکری استعداد سے آغاز کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو مکمل واقعی سے روک کر اپنی لچر و بیہودہ خواہشات کی طرف کھینچ سکیں۔

چونکہ عقیدہ و فکر زندگی عطا کرنے میں بہت ہی مؤثر عامل ہیں اسلئے انبیائے کرام بھی اسی راستہ سے میدان میں داخل ہوتے ہیں اور معاشرہ کے فکری معیار — جو زیادہ تر جاہلی رسوم سے متاثر ہوتی ہے — کو توڑ کر نئی مثبت و پُر بار فکر سے معاشرہ کو آشنا کراتے ہیں۔

یہ انقلاب گرانڈ تاریخ — انبیائے کرام — تاریخوں سے چمکتے ہیں اور فکری مرکزِ فساد و گمراہی سے جنگ کر کے انسان کی مقدس ترین و زیبا ترین اصل روح کو سچے اور واقعی راستہ کی طرف ہدایت کر کے، تنگ آدور پوجا سے اور بت پرستی سے رہائی دلا کر کج فکری، انحراف اور انہی خسارتوں سے باز رکھتے ہیں اور سرحدِ جہل سے نکال کر منطقہ نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ تمام نیک نیتوں اور نجات کے راستوں کا اختتام توحید پر ہوتا ہے۔ اگر ہم انبیائے کرام کی تعلیمات کا ذوق نگاہی سے مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم

ہر جائگہ ان کا مقصد صرف انسانیت کو نیک بنی تک پہنچانا ہے۔
 چونکہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر نظر عنایت رکھتا ہے اس لئے انسانوں
 میں کامل ترین اشخاص کو اپنی رسالت کے لئے منتخب کرتا ہے تاکہ جب یہ حضرات
 معاشرہ کے عقیدہ و فکر کے میدان میں قدم رکھنے کی ابتدا کریں تو ایک عظیم راستہ
 ایجاد کریں اور پھر عمل و اخلاق کے میدان میں داخل ہو کر لوگوں کی توجہ کو طبیعت
 سے ماورائے طبیعت کی طرف موڑ دیں اور بشریت کو رنگ برنگ معبودوں کی طرف
 سجدہ ریز نہ ہونے سے، دنیا کی وابستگی سے، مظاہر مادیت سے آزاد کرائیں اور دلوں
 کو اور فکروں کو پاک باز بنائیں۔ اور خدا کی رحمت و رأفت کا امیدوار بنائیں۔
 حضرت علی (ع) ارشاد فرماتے ہیں: حجابائے فطرت کو دور کرنے کے
 لئے اور انسان کے فکری خزانوں کو ظاہر کرنے کے لئے خداوندِ عالم نے انبیاء کو
 مبعوث فرمایا ہے۔ (۱)

منج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں: پروردگار عالم نے اولادِ آدم
 سے انبیاء مبعوث فرمایا اور تبلیغِ رسالت کے لئے ان سے عہدِ پیمان لیا۔ اور یہ اس
 کے بعد ہے کہ جب زیادہ تر لوگ عہدِ الہی کو تبدیل کر چکے تھے اور مقامِ حقیقت سے
 جاہل ہو چکے تھے اور خدا کے لئے شبیہ و نظیر بنائے ہوئے تھے اور شیطان انکو فطرت
 کے راستہ سے الگ کر چکا تھا اور خدا کی عبادت سے روک چکا تھا۔ اُس
 وقت خداوندِ عالم نے لوگوں کی طرف پے درپے انبیاء بھیجے تاکہ وہ حضرات لوگوں
 کو بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلاؤں۔ اور لوگوں سے فطرت کے پیمان ادا کرنے کی
 خواہش کریں اور چھپے ہوئے بشری خزانوں کو اور درخشاں نشانیوں کو جو بدل چکی

تھیں آشکار کریں ۔

انیار خدا نے جن مکتب کی بنیاد ڈالی ہے وہ ایک قسم کی جہان بینی و جامد بینی پر مشتمل ہے ، جو آدمی کے افکار کو ایک مخصوص ڈھڑے پر لے چلتی ہے سب سے پہلا درس اور بنیادی عقیدہ تمام آسمانی مذاہب میں ”توحید“ ہے ۔ ابتدائے بعثت ہی سے انبیاءِ خدا نے توحید کو بند کرتے ہوئے افکارِ انسان کو قید و بند و اہام سے رہائی ، تذلل و سرسپردگی ، جھوٹے خداؤں کے سامنے جبین سائی سے آزاد کرانے میں لگ جاتے ہیں ۔ اور تھوڑی سی مدت میں خدائی پیغام کو زن و مرد ، پیر و جوان ، حکام و کمزور و طاقت ور (بلکہ) اپنے زمانہ کی تمام انسانی آبادی کو پہنچا دیتے ہیں اور انسانوں کو قیدِ غلامی سے آزاد کرانے میں اور آدمیوں کے عقل و خرد کے سہارے جہل و نادانی کے پردے چاک کرنے میں کمر ہمت باندھ لیتے ہیں ۔ اور چاہتے ہیں کہ توحید کے سایہ میں معاشرہ کو شاہراہِ رشد پر گامزن کرادیں ۔ اور روحِ ملت کے مرکز پر جو بھی غیر خدائی رنگ چڑھا ہے اسکو دھو ڈالیں ۔

فلسفیوں کی طرح انبیاءِ کرام نے صرف افکار کی بندش پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ عقل کی طہارت کے بعد خائفہ دل میں عشقِ حقیقی کا پورا رخ روشن کیا اور یہ وہی عشق ہے جو انسان کو شردِ التهاب و تحریک پر آمادہ کرتا ہے اور انہیں چیزوں کے ذریعہ زندہ و پائندہ انسان پیدا کرتا ہے ۔

در حقیقت در گامو منبعِ لا تنہا ہی کا عاشق و شیدائی ہونا ہی حیل کی مشین ہے اور اگر یہ چیز انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر انسان ایک بے حرکت و جامد پیکر بن کر رہ جاتا ہے ۔

یہی اصل توحیدِ معاشرہ کی عمارت کو داخلی و خارجی مناسبات کے اعتبار

سے تمام معاشروں سے جدا و تمیز کر دیتی ہے اور توحیدی معاشرہ کے انتظام و انصرام میں ایسا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ تسرد و اجتماع کے اصلاح کے سلسلے میں تاریخ بشر کا کوئی انقلاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اصل توحید علاوہ اس کے کہ انسان کے رابطہ کو خدا سے مشخص کرتی ہے۔ یعنی اس بنیاد پر پرستش کا انحصار صرف ذات خدا میں کر دیتی ہے۔ انسان کے اقتصادی، سیاسی، حقوقی روابط کو بھی معین کر دیتی ہے۔

اسلامی متون کے اندر مأموریتِ انبیاء کے سلسلے میں کلمہ بشت استقامت لیا گیا ہے جس کے اندر عجلت و سرعت عمل پوشیدہ ہے اور ایک بنیاد و عمیق حرکت کے لئے اس سے رساتر اور لطیف تر کلمہ کا ملنا ناممکن سی بات ہے۔

خدا کی توحید و یکتائی ہی سے وحدتِ حاکمیت ناشی ہوتی ہے۔ کیونکہ وضع قوانین و صدور احکام کا مرجع یگانہ ذات پروردگارِ عالم ہے۔ اور وہی کا حق خالقِ ہستی سے مخصوص ہے اسی لئے توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ نہ کسی کو حق حکومت ہے اور نہ ہی کسی کو وضعِ قانون کا حق ہے۔ توحیدِ خالص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کے لئے صرف ایک خدا مانا جائے۔ بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ خدا کو واضح قوانین بھی تسلیم کریں۔ اور جب قانون گزار اور حاکم ایک ہی ذات ہوگی تو تمام خود سر۔ خائن۔ جابر حکام کا خاتمہ خود بخود ہو جائیگا اور جو شخص اس حق کا مدعی ہوگا درحقیقت اس نے اداوائے الہیت کیلئے۔ کیونکہ شرک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بنیر کسی شرط کے وضعِ قانون کا حق اور حاکمیتِ مطلقہ کسی انسان کے لئے تسلیم کیا جائے یا خود انسان اس کا مدعی ہو کیونکہ یہ بات توحید اور ادیان کے اصولی عقائد کے خلاف ہے۔

آسمانی مذاہب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نجات دینے کے لئے توحید خالص کے عقیدہ کی تبلیغ کی جائے۔ اور لوگوں کو باطل حکام کے قید و بند سے آزاد کرا کے توحید کے عقیدہ پر گامزن کیا جائے۔

۵

اگر ادیانِ الہی کی وسعت و گہرائی نہ ہوتی اور انیسائے کرام کی سعی و کوشش و صدائے آگاہانہ نہ ہوتی، اور انبیاء کے فکری و اجتماعی اصلی انقلاب کے زیر سایہ بشری معاشرہ کی وضع و گرگوں نہ ہو گئی ہوتی تو آج ہم کو انسانیت کی نشانی بھی نہ ملتی اور نہ منزلِ عشقِ حقیقی کی طرف ہم کو راستہ ملتا۔

پوری بشری تاریخ کے اندر عمومی طور سے صرف دین نے انسان کی مدد کی ہے اور لوگوں کو ترقی کی طرف نشاندہی کی ہے اور دانشِ بشری کی عمارت میں دین کے رہبروں کی کافی مدد شامل رہی ہے۔

دعوتِ انبیاء کی تاریخ کی دعوت پر نظرِ تحقیق اور رشدِ سرین و بے مثال سعی و کوشش کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے معاشرہ کے اندر عمیق فکر پیدا کیا۔ اور روحِ برادری، محبت، نوع دوستی کو انسانی جسم میں پھونکا اور عدالت، صلح، وحدت کی طرف بشری رہنمائی کی۔

اگر بشری تاریخ میں خدا کی طرف سے اس قسم کا اقدام نہ کیا جاتا تو بشریت ضلالت و گمراہی و زبوں حالی و بد بختی میں ہمیشہ ہاتھ پاؤں مارتی رہتی اور سرحدِ کمال و فضیلت تک کبھی نہ پہنچ سکتی۔ بلکہ جو لوگ انیسائے کرام کا انکار کرتے تھے وہ لوگ بھی انکی میراث پر برکت سے محروم نہیں رہے۔

جنبشِ انبیاء اور دانشِ بمعائے مطلق کے درمیان ایک عیقِ ارتباط کے علاوہ جس دور میں انقلاب کی رہبری مردانِ خدا کے ہاتھوں میں تھی نہفنتِ علمی کے

اعتبار سے تاریخِ بشر کا وہ بہترین و درخشاں ترین دور تھا۔
ان حضرات کی طرف سے جو مبادی اور اصول و طرزِ فکر پیش کیا گیا اس
نے اجتماعی نظاموں میں ایک مناسب فکری و عملی ایسی زمین ہموار کی جس نے
علوم کی پیشرفت میں کافی تعاون کیا۔ بلکہ دنیا کے بیشتر فلسفی و دانشمند
حضرات نے اپنے عمیق تفکر کا مأخذِ رہبر ان توحید ہی کو قرار دیا ہے۔
اسپنسر *Spencer* کہتا ہے: مذہب ہی شخصیتیں جس طرح دنیا کے
پہلے ادیب تھیں۔ اسی طرح دنیا کے پہلے دانشمند بھی تھیں۔ (۱)

قانون سازی کا حق کس کو ہے؟

انسان کے اصل و اندیشہ غفر کو اس کرۂ زمین میں آغلز زندگی سے لے کر اس وقت تک جبکہ انسانی قوتِ فکر ایک بلند سطح تک پہنچ چکی ہے اگر نظر میں رکھتے ہوئے تو انائیوں اور انائیوں اور شکلات و دشواریوں کی تحقیق کیجئے کہ آیا وہ ان تمام خصوصیات کیساتھ اسبِ فکر پر سوار ہو کر صراطِ مستقیم اور راہِ مکمل کو طے کر سکتا ہے اور اپنے کو فقدانِ اسباب کے باوجود سقوطِ انگیز انحرافات سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اور اپنے سرزمینِ وجود پر مریبانِ آسمانی کی ہدایت و ارشاد سے استفادہ کے بغیر ثمرِ فضیلت و تقویٰ کی کاشت کر سکتا ہے؟ اور اپنی فطرت میں چھپی ہوئی استعداد و شائستگی کو منزلِ مقصود تک پہنچا سکتا ہے؟ تو جواب طے کا نہیں۔

اور اگر ابھی تک غلطی طور سے اپنے ان ارمانوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکا تو پھر آئندہ بھی اس کے کرنے کی طاقت نہیں پاسکے گا۔

اگرچہ مستقبل میں اسکی توانائیوں میں اضافہ ہو جائیگا۔ لیکن اس کے ساتھ اسکی مشکلات و دشواریاں بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گی جیسے کہ آج کی شواہدِ گذشتہ سے زیادہ ہو گئی ہیں۔

اس کے علاوہ عقل کی قلمرو داری کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بہت ہی محدود منطقہ ہے جو علم و دانش کی تابش سے روشنی یافتہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب کا سب ابہام و تاریکی کے پردوں میں لٹا ہوا ہے اور ہمارے انکار کے دسترس سے

باہر ہے۔ حالانکہ انبیاء الہی کی تعلیمات کا بہترین حصہ مجہول و ناشناختہ حقائق ہی سے مربوط ہے اور ایسے حقائق کے بیان پر مشتمل ہے جو ہمارے حواس ظاہری کے محدود اختیار سے باہر ہیں۔

انسانی وظائف اور مبدار ہستی سے آشنائی کے لئے ہم کو ایک ربانی معلم و رہنما کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہم کو اپنی جامع تعلیمات کے ذریعہ کمال و ہدف آفرینش تک پہنچنے کی رہنمائی کرے۔ اور یہ بات انبیاء کے وحی و تعلیم کے ذریعہ — جو ڈائریکٹ مبدار ہستی سے ارتباط رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے چراغ عقل کو اس کے علم الہی پائان کے شعلہ جاودانی سے روشن کیا ہے — کے بغیر ناممکن ہے۔

انبیاء کے تعلیمات کا دوسرا حصہ ہماری اصلاح اور ہمارے اشتباہات کا دور کرنا ہے کہ اگر کبھی ہمارے معلومات میں خطایا اشتباہ ہو جائے تو ان حضرات کی رہنمائی سے ہمارے اشتباہات دور اور ہمارے معلومات کا نقص دور ہو جایا کرے۔ کیونکہ ان رہبروں کی مدد کے بغیر تنہا ہمارے لئے راستہ طے کرنا ممکن نہیں ہے۔

یہیں سے ہدایت بشر اور اسکو اوج کمال تک پہنچانے میں ہم کو انبیاء کرام کی خدمت و ماموریت کی اہمیت و قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔

②

ہم سب کو معلوم ہے کہ بشر کی اطلاعات و علمی تکامل تدریجی ہیں۔ علم اگر انسان کو اصول تکامل کی نشاندہی کرنا چاہے تو اسکو سب سے پہلے تمام طاقتوں استعدادوں اور اندرونی رازوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہیئے۔ اور اس کے متنوع و مختلف ضرورتوں کو درک کرنا چاہیئے۔ آج دنیا کے وہ تمام مفکرین جو رشتہ

تعلیم و تربیت سے منسلک اور جامعہ شناسی اور سیاست میں صاحب نظر ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہر قسم کی آئیڈیالوجی انسان کی شناخت کے بغیر بے فائدہ و فاقہ بارش ہے۔

کیا درد کو پہچانے بغیر کسی بیمار درد مند کا علاج ممکن ہے؟ جس انسان کی حقیقت و ماہیت معلوم نہ ہو اور جو مجہولات کے انبوہ میں پوشیدہ ہو اس کے لئے وضع قوانین و برنامہ ریزی ایسی ہی ہے جس طرح درد پہچانے بغیر مریض کا علاج کرنا ہے۔

اور چونکہ ابھی تک کسی مکتب فکر نے انسان کی تئیں نہیں کی ہے اسی لئے اس سلسلہ میں جو بھی قانون بنایا جائیگا وہ اکامی سے دوچار ہوگا۔

بے شمار موجودات اور گونا گون نظام، سستی کے اندر انسان جو ایک بہت ہی چھوٹا سا موجود ہے اس کے اسرار و فریض پر آگاہی کے لئے جتنی بھی کوشش کی گئی ہیں، اور اس سلسلہ میں تحقیقاتی کمیٹیوں نے اپنے جتنے باریک و پیچیدہ آلات استعمال کئے ہیں ان سب کے باوجود کوئی بھی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ان تمام کثیر معلومات کے باوجود ابھی تک بہت سی چوٹیاں خصوصاً روحانی اور انسان کی اندرونی دنیا میں تسخیر نہیں ہو سکی ہیں۔ اور ہم ابھی تک ان سے مکمل طریقہ سے بے خبر ہیں۔

مکن ہے انسان بہت سے علمی و فنی حقائق پر آگاہ ہو۔ لیکن اپنے حدود کی شناخت بہر حال ابھی تک ”مسئلہ نا آگاہ“ ہے۔ اور اس کی تمام معلومات اس ”مسئلہ نا آگاہ“ کے مقابلے میں صفر ہیں۔ اندیشہ خویش و دستگاہ اور اک کی محدودیت کی مہالت ہی بے حساب نادانیوں کا منشاء ہوتی ہے۔ اور اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان بہت سے حقائق سے منہ موڑے۔ اور بہت سی

واقعی چیزوں کی طرف سے روگردانی اختیار کرے۔
 اور اگر جسمی مطالعات کے تمام مبہم تغاط انسان کو معلوم ہو چکے ہوتے تو تمام
 دنیا میں ملیوں دانسمندوں کی تحقیقاتی اداروں کی طرف سے جو مسلسل مہم چمٹی
 ہو رہی ہے وہ سب بیکار و بے مصرف ہوتی۔

فرانس کے مشہور عالم ڈاکٹر کارل Karl کہتے ہیں: ہم چاہے جتنی فکر
 کریں اس کائنات کو اپنی فکر سے قریب نہیں کر سکتے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ
 ہمارے بدن کے ٹکڑوں کا انتظام ان ہزار ہا ہزار مشینوں سے کہیں زیادہ حساس
 ہے جس کو بہت سے ایکسپرٹ حضرات مل کر چلاتے ہوں۔

اگر ہمارے عقیدے کی تحقیق یا توہین نہ کی جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ
 تمام اطباء اور ایکسپرٹ حضرات جو اپنے فنی میں زحمت کرتے ہیں ان سب کا عقیدہ
 ہے کہ جتنی معلومات ہم کو اب تک حاصل ہوئی ہیں وہ بعد میں پیدا ہونے والے مسائل
 کے مقابل میں بالکل ہی ناچیز و بے اہمیت ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ انسان ایک ایسے مجموعہ کا نام ہے جو ناقابل تفلیک مبہم
 و بہت پیچیدہ ہے جس کو آسانی سے پہچانا نہیں جاسکتا اور ابھی تک ایسے
 وسائل و ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں جن سے اسکو اجزاء اور مجموعہ اور محیط خارج
 سے عین روابط کی صورت میں اس کی شناخت کر سکیں۔ کیونکہ اس قسم کے مطالعہ
 کے لئے فراوان تکنیک اور مخصوص علوم کی ضرورت ہے۔ اور یہ علوم بھی صرف اس
 مجموعہ کے ایک جزر و ایک جنبہ کا مطالعہ کر کے مخصوص نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اور
 جہاں تک وہ تکنیک اجازت دے اسی حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر مشکل یہ
 ہے کہ یہ تمام انتظامی مفہوم آدمی کے سلسلہ میں درک و اذیت سے قاصر ہیں
 کیونکہ ابھی تک ہم وقیمتی نکات تاریکی ہی میں ہیں۔

کالبد شناسی، علم شیمی، فیزالوجی، روان شناسی، علم تربیت، تاریخ، اقتصاد، اور انکے مختلف شعبے آدمی کے گنہ وجود تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اسی لئے (یہ کہا جاسکتا ہے کہ) ان علوم کے اکسپرٹ حضرات نے بھی انسان کو قصتا پہچانے وہ واقعی نہیں ہے بلکہ یہ انھیں علوم کی ساختہ و پرداختہ تکنیک کی شیع ہے۔ (۱)

یقیناً انسان اپنی حیرت انگیز فعالیت کی بنا پر ایک عمیق دریا کے ناپید اکنار ہے اور طبعاً انسان کے بارے میں ہمارے معلومات کی دنیا بہت ہی ناچیز و مختصر ہے بھلا کون ایسا شخص ہے کہ انسان کے تمام جزئیات درونی اور تمام استعداد کے کشف کر لینے کا دعویٰ کر سکے؟ اور کون ہے جو اس کے تمام ان مراحل کمال سے آگاہ ہو سکے جو اس کے لئے ممکن ہیں؟

انسان کے بارے میں ہماری معلومات گویا جہالتوں کے بحر اقیانوس کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے جو شک و تردید سے خالی نہیں ہے۔

حدِ توانائی و بشر اور اسکی مقدار اور جہان و انسان کی وسعت و یکراہی کا مسئلہ وہ حیرت انگیز مسئلہ ہے کہ آج علم اس سے دوچار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تنہا علم و اندہ تکامل انسان کی رسالت کا عہدہ بردار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کائنات جو ہستی کی ذوق شناخت نہیں رکھتی اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ موجود جسم و جان کے اعتبار سے کیا ہے؟ اور تمام وہ کیفیاتِ رموزِ اجتماعی جو اس کے روحانی و جسمانی خصوصیات کی دین ہیں ان سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ اندیشہ و خرد کے بازتاب شدہ قوانین ”جو ابعاد گونا گوں میں انسان کی واقعی ضرورتوں

کی شناخت کی نہیں حاصل کر سکے) اس کے لئے وضع کر سکے۔ جو انسان کی حقیقی سعادت کا ذمہ دار اور تمام قسم کی ضرورتوں کی جواب دہ ہو سکے تاکہ اس کے بعد بشریت اس راستہ کو اختیار کرے جو اس کیلئے سزاوار ہے؟

3

جب تک ہم کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کس کے لئے، کس جہت میں ہم کو کیا بنانا چاہیئے اس وقت تک ہم پروگرام کیونکر طے کر سکتے ہیں اور کس طرح بنا سکتے ہیں؟

تمام وہ مکاتیب فکر جو انسان کو خود رو بنانے کے مدعی ہیں وہ انسان نا شناختہ کو کیونکر خود رو بنائیں گے؟ اور کس طرح اس کو ایسا موجود ثابت کر سکیں گے جو تمام خصوصیات کا از خود حامل ہو؟

دراصل آج کی بشریت کا بنیادی درد صرف طاقت حاصل کر لینا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو مختلف راستے موجود ہیں ان میں سے کس کو اختیار کرے؟ کیونکہ بہت سے ایسے علمی مسائل و مباحث جو گذشتہ مفکرین کے نزدیک متفق علیہ تھے۔ لیکن امتداد زمانہ اور علمی ترقی کی وجہ سے وہ آج اطل ہو چکے ہیں۔

اگر دنیا کے قوموں کی قانون سازی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ بہت سے وہ قوانین جو بہترین دماغوں نے دقت نظر، طولانی مطالعات اور علمی و فکری فراوان امکانات سے استفادہ کر کے بنائے تھے۔ وہ امتداد زمانہ اور دقیق تر علمی مباحث کے بعد آج ان کی کوتاہیاں اور اشتباہات واضح ہو چکے ہیں اور کل کے معاشرہ کے لئے جن کا فائدہ مند ہونا مسلم تھا آج ان کا نقصان دہ ہونا متفق علیہ ہو چکا ہے۔

اور اب ان قوانین کی جگہ جو نئے قوانین لیں گے اور جو مکمل فکر و علم کی روشنی میں بنائے جائیں گے۔ مستقبل میں وہ بھی محتاج اصلاح ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام وہ قوانین جو انسانی ذہن و دماغ کے بنائے ہوئے ہیں سب کے سب غیر مفید و باطل ہیں۔ بلکہ بحث یہ ہے کہ ایسے نظام جو اشتباہ اور خطا سے محفوظ نہ ہوں کیا وہ انسان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ اور معاشرہ کی رہبری کر سکتے ہیں؟

ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے نظاموں میں نقص و کمی ہے۔ کیونکہ مادی و معنوی کیاں، انحطاط آئینہ و شخصیت کش انواع و اقسام کی آنوروگیاں یا ن مقررات کے معلول ہیں جنہوں نے انکے انکار سے سرمایہ اخذ کیا ہے اور یہ اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ بشری قوانین بہر حال ناقص و سخت آسپہا پتیر ہیں۔

انتہا یہ ہے کہ اصولِ تکامل کے شناخت کے باوجود علم و اندیشہ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ انسانوں کی بلند رسالت کا تہا ذمہ دار ہو سکے بلکہ اس رسالت کے انجام کی بنیادی شرط منفعت طلبی، ہوا و ہوس سے دور ہونا بھی ہے اور یہی عوامل انسان کو اپنی شناخت سے مانع ہو جاتے ہیں۔

انسان کا اپنی ذات سے اور اپنے تمام منافع سے اور ان چیزوں سے کہ جو اس سے ارتباط رکھتی ہیں عشق و محبت اتنی گہری ہے کہ وہ گونا گون مسائی کو جان بوجھ کر یا سمجھی میں۔ وسیع سطح پر بقطر مصلحت دیکھتا ہے۔ اور یہی حب ذات اس سے واقع بینی کو سلب کر لیتی ہے۔ بلکہ کبھی تو قلع پرستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک طاقتور مغرب اور شرافت سوز عامل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہر وقت ضابطہ کے توڑنے، دوسرے

کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی فکر میں لگ جاتا ہے تاکہ تمام فائدے خود ہی حاصل کر لے اور پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں رہ جاتی کہ وہ الگ تھلک ہو کر مسائل کی تحلیل اور مبنی پر انصاف قانون سازی کر سکے گا۔

کیا فردی و گروہی نظام پر اذان جنہوں نے انسان کی تحقیق و تفتیش کی ہے وہ انسان کے درد اور اس کے علاج کو بھی جانتے ہیں؟ اور کیا وہ خود پرستی کے جال سے آزاد ہو چکے ہیں؟ کیا منفعت طلبی، اشتباہ، تبعیض گرائی کی، ان کے یہاں گنجائش نہیں ہے؟ کیا وہ ان تمام گروہوں سے جو سطح زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ان کے درد اور درمان سے مکمل طور سے آشنا ہیں؟ اور کیا وہ ارباب نفوذ و اقتدار اور سیاہ دل جذبات کے بھرپور کلنے والوں کی تہدید اور ان کے فریب اور ہوا و ہوس سے بالکل محفوظ ہیں؟

اور کیا سوالات کی بوچھاڑ میں یہ آئیدیل و مثبت عنصر ثابت ہو سکے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشکوک سسٹم کو تسلیم کر کے اور اس کی پیروی کر کے اعتماد کے ساتھ اپنی سعادت کی پوری ذمہ داری اس کو کیونکر سونپی جاسکتی ہے اگر یہ تمام نظام انسان کے درک، انتخاب اور تمام استعدادوں کی تنظیم و تعدیل کے لئے ہے تب تو یہ بہت ہی اونچی چیز ہے۔ مگر پھر منظم ہونے والا منظم کرنے والا کیونکر ہو سکتا ہے؟

اگر منظم ہونے والا ایک تعدیل کنندہ نظام بنانا چاہتا ہے تو پھر اسکو بھی نفوذ ناپذیر کی چار دیواری میں محفوظ بنونا چاہیے تاکہ انحراف و اشتباہ کے عوامل کی رسائی اس تک نہ ہو سکے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ اور کیا انسان کی عقل و قوتِ ادراک اور اس کے امکانات اتنے ہیں کہ وہ ایک ایسا — یکنی ایسے — نظام بنادے جو انسان کے ابعادِ گونا گوں کا کفیل ہو اور تمام گروہوں کے تمام

حالات کو متظم کر دے اور اس کی موجودہ بے سرو سامانیوں کو اور آئندہ مشکلات کو حل کر دے؟

یہی وہ اسباب ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ علم و فکر کی ناتوانی اس قسم کی رسالت کی انجام دہی سے عاجز ہے۔ بلکہ اگر علم کبھی اس قابل ہو بھی جائے کہ وہ وجود انسان کے تمام گوشوں کو منور کر سکے اور اسے سمجھنے والی گتھیوں کو سلجھا بھی لے پھر بھی چونکہ انسان فطرتاً منقعت جو اور اپنی خواہشات نفس کی طرف مائل رہنے والا ہے اس لئے انسانوں کی سعادت کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔

نیز یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ قانون بنانے والے قانون سازی کرتے وقت اکثریت کی خواہش (ایمانداد) کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون بناتے ہیں وہ حقیقت کو کبھی بھی پیش نظر نہیں رکھتے چاہے وہ اس وقت اپنا فائدہ ملحوظ نہ بھی رکھتے ہوں۔ مکتبہ ہائے فکری کی کمی اس بات سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ضد تکامل و ضد مصالح عوامل دونوں پانی سے سر نکالتے ہیں۔

جان جاگ روسو کہتا ہے: ایک ایسا قانون جو دنیا کے تمام ملتوں کے لئے مفید ہو اس کے لئے ایک عقل کل کی ضرورت ہے کہ جو انسانی خواہشات کو دیکھتی ہو مگر خود بے حس ہو۔ یعنی ان خواہشات سے مبرا ہو۔ اور طبیعت سے کسی قسم کا رابطہ نہ ہو لیکن طبیعت کو مکمل طور سے پہچانتی ہو۔ اس کی کوئی سعادت ہم سے مربوط نہ ہو لیکن ہماری سعادت میں مددگار ہو (۱)

۱۔ قراردادِ اجماعی صفحہ نمبر ۸۱

ڈاکٹر کارل Dr. Karl کہتے ہیں: حکومتی سسٹموں کے انولع و اقسام بھی جو نظریاتی تصورات و فکر کی ساخت و پرداخت ہیں وہ ایک بوسیدہ قصر سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ اور جو شخص فرانس کے انقلاب کبیر کے اصول کو اپنا مقصد بناتا ہو یا جو لینن اور مارکس کے نظریہ کے مطابق آئندہ معاشرہ کی تعمیر کرنا چاہتا ہو تو (اسکو یہ جان لینا چاہیے کہ) یہ دونوں غیر واقعی ہیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ایسے قوانین جو تمام آدمیوں کے لئے ایک دوسرے سے مناسب ہوں ابھی تک انکی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ علم اجتماع اور اقتصادیات میں علم ہیں بلکہ درحقیقت یہ علم کے مشاہد ہیں علم نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علم کی مدد سے ہم نے جو محیط بنایا ہے وہ بیکار ہے۔ کیونکہ یہ بطور اتفاق اور آدمی کی طبیعت کی مکمل شناخت کے بغیر ایجاد ہوا ہے۔ (۱)

مکمل و فائدہ مند نظام

واقعی زندگی کا مقصد اور منزلِ سعادت تک رسائی کے لئے ایک پیغامبر کی ضرورت کا احساس ہے تاکہ وسیع تر انداز سے پر تصرف کیا جاسکے اور ناشاختہ زمینوں تک کا سفر کیا جاسکے۔

انسان خواہ اپنی ذات میں یا اس دنیا میں جہاں بسر کر رہے اپنے ان تمام وسیع امکانات کو جو اس کے اختیار میں ہیں استعمال کر کے ہدایت و رہبری کے سہارے ایک ایسا نظام قرار دے لے جو خداوندِ عالم کی طرف سے خطا و انحراف سے محفوظ ہو تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ ایسا نظام انسانوں کے مصالح و واقعی مادی و معنوی کا — کا ذمہ دار ہوگا۔

انیسویں کرام کی اپنی طرف دعوت دینے کی کوشش صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں پر خدائی حکومت قائم ہو جائے جو ایک عادل ترین نظامِ حکومت ہوتا ہے اس نظام میں بطور کلی انسان کی انسان پر حکومت اور دیوسیرتِ ظالم حکمرانوں کے چنگل میں گرفتاری سے نجات مل جاتی ہے۔ بلکہ انبیاء کی باتوں کا اعتبار و نفوذ بھی صرف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ پیامِ الہی کے حامل ہیں۔

انسانی واقعیت اور واقعی انسان کی شناخت ہی جہاں نبی کی بنیاد اور مکتبِ الہی کی بنیاد ریزی کو تشکیل دیتا ہے۔ جس مکتب کی بنیاد آفرینش انسان پر رکھی گئی ہوگی اور وہ (مکتب) تمام ابعاد و وجود کو پہچانتا ہوگا۔ اور انسان

کے تمام طبی خصوصیات کو پیش نظر رکھتا ہوگا اس میں باقائدہ اس کی صلاحیت ہوگی کہ جب وہ قانون سازی کریگا تو کسی بھی بنیادی مسئلہ کو اپنی نظر سے دود نہ رکھے گا۔ تمام فرد پرستیوں، شہرت طلبیوں، طبیعت کی قوتوں پر تسلط جویموں کے برخلاف صرف ارادہ الہی کے پیش نظر انبیائے کرام کا انقلاب ہوا کرتا ہے انہی انقلاب کا سرچشمہ خدا کی ذات ہوتی ہے۔ انبیاء کے موثر ہونے کا بنیادی نقطہ انسانوں کی محدود اندیشی ہے۔ انبیاء کی ساری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ اصل ایمان کے اعلان کے بعد انسان کی تنگ نظری کو وسعت دیں اور نتیجہ خیز افکار پر آمادہ کریں۔

انبیاء کے نظام میں سب سے واضح نشانہ عدالت کو اس کے واقعی مفہوم کے ساتھ رائج کرنا ہوتا ہے۔ اس نظام کے اصول میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ معاشرہ کی وہ مناسبات جو انسان کے باطن کی اصلاح کر سکیں انکو انصاف پسندانہ طریت سے برقرار رکھا جائے۔ اور برادری کی بنیاد پر انسانوں کی برابری قائم کی جائے۔ اسی لئے عدالت اجتماعی کا واقعی مفہوم پیام الہی کے بغیر کسی طرح امکان پذیر نہیں ہے۔

دوسری طرف انبیائے کرام انسان کی آزادی کو دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں۔ اور اسی لئے وہ حضرات "ان زنجیروں کو جو انسان کی استعداد و طاقت و ارادوں کو مقید کرنا چاہتی ہیں اور انسان کے جوش کو توقف سے بدلتا چاہتی ہیں" توڑ ڈالتے ہیں۔ اور اندرونی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کا پیغام سناتے ہیں اور جبارانہ دہر کی قید سے نجات دلاتے ہیں۔

اور جب انبیاء کی حکومت ہو تو نہ ناقص قوانین کی گنجائش ہوگی نہ اشتباہ آمیز خبر ہوگی نہ حکمرانوں کی ہوس آلود سلطنت ہوگی نہ قبر آلود ارادہ ہوگا اور جب

خدا قانون ساز ہوگا تو چونکہ اس نے کائنات اور کائنات والوں کو پیدا کیا ہے لہذا کامل و دقیق شناخت کے ذریعہ اس کو علم ہے کہ کس طرح آدمی کی ضرورتوں کی وسیع پیمانہ پر ذمہ داری لی جاسکتی ہے۔

اور اس وقت جہالت، کم علمی، معمولی سا ظلم و ستم، بے انصافی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر خود پرستی، منفعت طلبی کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ اس حقیقت کی طرف توجہ کی جائے کیونکہ معاشرہ کی زندگی اور اسکے مقررات پر عمل کرنے کیلئے ایسا قانون بہت ہی مؤثر ہوگا۔

تسران کا ارشاد ہے: خدا سے بہتر کون حکومت کر نیوالا ہے (۱) دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: خدا ہمارے اجتماعی مناسبات کو معین کرنے والا اور ہمارے اعمال و رفتار پر حکومت کر نیوالا ہے اور وہ بہترین فرمانروا ہے (۲) مکتبہ انبیاء کا ایک امتیاز یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات میں اجتماعی مصلح، شخصی مصالح کی طرف پلٹتے ہیں۔ چونکہ اس نظریہ کے مطابق حیات انسانی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لئے شخصی مصالح ایک طولانی دور میں یعنی مرنے کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔

بشری قانون سازی میں ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ افراد میں تربیت و علم و ادب کے لحاظ سے اختلاف ہوا کرتا ہے جو مختلف صفوں میں موجود ہوتا ہے فیصلوں، صبر و تحمل، قومی طریقوں، مفاہیم و موجود واقعات کے بارے میں اظہارِ نظر، ادب بہت سے دوسرے مسائل میں مختلف تربیتی، فزہنگی، اجتماعی لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے۔ بلکہ خود ایک معاشرہ کا زاویہ نظر مسائل میں کیسا

نہیں ہوتا۔ لغات و کلمات کے ایک سلسلے میں مفہوم تک الگ الگ سمجھے جاتے ہیں۔

آپ خود دیکھئے کہ صلح، عدالت، مساوت کے مفہیم کس کس طرح بیان کئے جاتے ہیں۔ ان کلمات کی تشغیص ہر فرد و گروہ کی اپنے اندیشہ و پیش کی وسعت کی مناسبت سے کیجاتی ہے۔ عام آدمی ان حقائق سے روشن و انسانی مفہوم سمجھے گا۔ لیکن حکام اور معاشرہ کے سربراہ اور وہ افراد ان کلمات مسائل کو دوسری نظر سے دیکھیں گے۔

یقیناً انسانوں کے اندر ماحول کی یہی تاثیر بشری قانون کے نامکمل اور ناقص ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قانون ساز شخصیتیں اپنے معاشرہ کے عقائد و افکار سے متاثر ہو کر اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھتی ہیں انہیں کو ٹھوس حقائق سمجھ کر اظہار کرتی ہیں۔ اور دانستہ یا نادانستہ طور پر قانون سازی کے وقت ان کے افکار کا محور انہیں اعتقادی و فکری سرمایہ اور میراث کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہی چیز اور فرہنگ اجتماع کی مخصوص فضا حقیقت بیانی کی روح ان سے چھین لیتی ہے اور حقائق کو کما ہی درک کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ انسان کے ہی آثار و نظریات مختلف حالات و شرائط کے پیش نظر مختلف ہو جاتے ہیں۔ واقعات و زندگی میں ترقی کے حالات کے وقت ان میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔

جب آدمی کے ہاتھ میں زمام حکومت ہوتی ہے اور جب وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے تو دونوں حالتوں کے فیصلوں میں اور نظریوں میں یکسانیت نہیں ہوتی۔ دونوں حالتوں میں دو زاویہ سے دیکھتا ہے اور کبھی تو حالات

بدل جانے کے بعد اس کے نظریات کچھ اس طرح سے بدل جاتے ہیں جیسے گذشتہ حالات سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا اور آپ محسوس کریں گے کہ اس کے تمام نظریات یکدم سے بدل چکے ہیں اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ تقریباً ہر شخص اپنی زندگی میں انسان کی زندگی میں جب نشیب و فراز آئے تو وہ خود دیکھ سکتا ہے۔

لیکن جہاں آسمانی قانون کی حکومت ہوتی ہے اور جہاں رسالت ایک نمائندہ الہی کی حیثیت سے انسانوں کی مادی، روحانی، فکری اصل ضرورتوں کی جوابدہ ہوتی ہے اور فرد و اجتماع کی اصلاح کی ذمہ داری لیتی ہے وہاں حقیقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور خدا کے سلسلے میں ماحول کا اثر، معاشرے کے افکار سے اثر، افکار کے بدلنے میں دیگر خصوصی اختلافات کی تاثیر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واقعات اور مصالح حقیقی تک رسائی کی وجہ سے جو عوامل انسان کے سلب اعتماد کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہاں مکمل طریقہ سے ختم ہیں۔

مکتب الہی کے اندر صرف ”ایمان“ (جو آدمی کے ادج فکری کا درجہ ہے) ہی اجزائے قانون کا پشتیبان اور طاقتور مناسن ہے۔ اور یہ دوسرا امتیاز ہے۔

۵

جس معاشرے کی بنیاد انبیائے کرام رکھتے ہیں اس میں انسان کا کنٹرول خود انسان کے سپرد کر دیتے ہیں اور اسکی کوششوں اور اکتساب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور انسان اگرچہ آزاد ہوتا ہے مگر خداوند عالم کے سامنے بڑی سختی سے جوابدہ بھی ہوتا ہے وہ جو بھی عمل کرے یا جس جگہ

کا انتخاب کرے اس کو پہلے سے اصول شریعت پر منطبق کر کے اس کے اجزائی منہات اپنے ذمہ لیتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ سرعینہ کی بنیاد پر عمل کرنا اپنے لئے اچھا انجام رکھتا ہے اور اگر اپنے فرائض سے متاثر رہتا ہے تو اس کو نقصان دہ اور بُرے انجام کا سامنا کرنا پڑیگا۔ قوانین الہی کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس شخص کی تمام ابداء زندگی کو گھیر لیتا ہے اور یہی چیز سبب بنتی ہے کہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ مادہ الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔

ملک الہی میں انسان کے تربیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی ہوس آلود خواہشات کی جگہ انسانی خواہشات اور مرضی الہی کو دیدیتا ہے تاکہ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے اور زمین میں حق کی نمائندگی کی منزل تک رسائی حاصل کرے۔ ترقی یافتہ کامل انسان کا مطلب یہی ہے۔ بشری نظام میں چونکہ قانون سازوں کے پیش نظر ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا اس لئے قانون بھی جامع، اور نفوذ اور مصنوعی پشت پناہی سے بے بہرہ ہوا کرتا ہے۔ اور ہر شخص مقررات کے بوجھ سے اپنی پشت خالی کرنے کیلئے برابر راہ و مدار اختیار کرنے کی سوچتا ہے اور اسی لئے اس قسم کے قوانین کو جاری کرنے کے لئے عمومی سطح پر طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔

اور اگر کہیں قانون لوگوں کی خواہشات کے برخلاف ہے تب تو اجراء مزید مشکل تر اور پیچیدہ تر ہو جاتا ہے اور نفاذ قانون کے موقع پر غصہ، نفرت، کراہت، فشار کے طوفان سے دوچار ہوتا پڑتا ہے۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ معاشرہ میں کچھ ایسے افراد ہوں جو بشری مقررات کے پابند اور اس کے علاوہ مند بھی ہوں مگر یہ مانتا پڑے گا کہ ایسے افراد بہت کم اور شاید استثناء کی صورت میں ہوں۔ عمومی صورت حال ہرگز یہ نہیں ہے

اور نہ بعنوان اصلِ اساسی اجتماعی مورد قبول واقع ہو سکتا ہے۔

اسلئے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ امتیاز تعلیماتِ انبیاء کے آثار میں سے ہے اور صرف قانونِ آسمانی میں منحصر ہے۔ اور اگر لوگوں کی روح کو ایمانی غذا ملتی رہے اور مذہبی اعتقاد قانونی اصول کی پشت پناہی کرتا رہے تو وہ ایک عالمگیر جہانی عامل ہو سکتا ہے اور اس کی اجرا کی ضمانت بھی اس منزل تک ہوگی جہاں تک بشری قانون کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس حد تک اپنے تحت اثر کرے۔

چونکہ وجود انسان کی ترکیبی کرداروں میں ایمان کی جڑیں پویست ہیں اور بنیادی طور پر فرد کی شخصیت کی ساخت میں موثر ہیں اور قصائی کیفیات کی گہرائی میں اتنی اثر انداز ہیں کہ انسان نہ صرف ذہنی و دماغی طور سے بلکہ اپنے تمام وجود کے ساتھ مذہب کا پابند اور معتقد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے جو عوامی وجود کو روشن کر دیتا ہے۔

مذہب انسان کے وجود کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے جو کسی غیر مذہبی کتب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تجربات شاہد ہیں کہ دیگر مکاتب اس سلسلے میں ہمیشہ ناموفق رہے ہیں۔ کیونکہ مذہب کا انجام کا یہ ہوا ہے کہ وہ دل پر اثر کرتا ہے اور دل کے اندر اعتقاد قیما قوی ہوگا اسی حساب سے فسادِ عمل بھی ہوگا۔

آج کا انسان ان اداروں اور کمیٹیوں کی طرف سے۔ یعنی وہ ادارے جو افرادِ بشر کے لئے نسلی، قومی، مذہبی، جغرافیائی اختلافات سے قطع نظر کرتے ہوئے حقوق و قدر و قیمت کے قائل ہیں۔ پیش کئے جانے والے قوانین کی تدوین و تصویب کا خود شاہد ہے۔ اور اگرچہ آج کی علمی ترقی نے قبولِ واقعات کے لئے مناسب ترین فکری زمین تیار کر دی ہے مگر انسانوس کی بات یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین سے استفادہ مکمل طور سے منفی ہے۔

اور نہ یہ قوانین قابل اعتبار ہیں نہ ان کا معاشرہ میں نفوذ ہے۔
 جن چیزوں کو یہ لوگ خود قبول کرتے ہیں اس کے بھی پابند نہیں ہیں اور اگر کبھی
 یہ لوگ خود اس (قانون) کی زد میں آگئے اور ان کے منافع خطرے میں پڑ گئے اور انکی
 خواہشیں تشنہ تکمیل رہ گئیں تو پھر یہ لوگ قانون شکنی، ضد انسانیت عمل کی انجام دہی
 فریب کاری، خراب کاری سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پھر
 دوسرے حضرات اس کو کیوں قبول کرنے لگے؟

بے شک جو بوجھ انسانی قدر و قیمت کی اہمیت، قانون شکنی، وسیع پیمانے پر
 کشمکش، سیاسی جھگڑے، آپسی رقابتیں، طاقتور بڑی حکومتوں کی غیر انصاف
 پسند اقتصاد کی مدد، معاشرتی طوفانوں کی شدت، اخلاقی مفاسد، نے بشری
 قوانین کی متزلزل و زان موہیت کو مقام اجراء میں اس کے اعتبار و نفوذ کو اور اسکی
 حکومت کی محدودیت کو باقاعدہ واضح کر دیا ہے۔

اگر ”جہانی حقوق بشر“ اور ”حقوق بشر“ کے نثریات پر ایک اچھی نگاہ
 ڈالی جائے تو پتہ چل جائیگا کہ ان کا اثر و نفوذ صرف جشنوں کا انعقاد کر کے بے
 مقصد تقریروں اور خالی از حقیقت بیانات تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔

اگر قدم بہ قدم لوگوں کے افکار کی گہرائی میں بدلتے ہوئے دینی خیالات کی
 تحقیق کی جائے تو بہت آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ غیر مذہبی اصول کی
 کمزوری و ناہم گیری جس میں معاہدہ عالمیہ کی گنجائش نہیں ہے بہت ہی عام بات
 ہے۔ اور اسی طرح مذہبی بنیاد کی اصالت و صداقت جس کی جڑوں میں خدائی تغذیہ
 شامل ہے اور جس کا بہت گہرا اثر ہے اور جو اس آئیڈیالوجی اور فسرہنگ کی تعین
 کنندہ ہے جس میں منکر کی تحقیقات کے نتیجے میں ہر روز بتدریج ترقی ہوتی
 جا رہی ہے اور جو تمام بشری فرہنگوں پر غالب ہے کیا ہم کو مذہب کی پابند نہیں بننا

ہے، ہم کو نتائج پر نگاہ ڈالنی چاہیے اور انسانی معاشرہ کے لئے جو زیادہ مفید ہو اور پر اثر ہو اسکو اختیار کرنا چاہیے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کیا انسانی سکامل سعادت کیلئے بنائے ہوئے بشری قوانین کی شکست و ریخت و ناکامی کا فلسفہ حقیقتاً انسانی کی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے؟ اور انسان کی واقعی ضرورتوں سے غفلت اور اس کی خلاق طاقت و استعداد سے غفلت کی وجہ سے نہیں ہے۔

یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مکتب انبیاء پر عقیدہ معاشرہ کی حیات کا ضامن اور لوگوں کے تمام صحیح روابط کو مضبوط بنانے والا، اور کمزور طبقات کا محافظ، اور بشر کے لئے آنادی و برادری کا ہدیہ دینے والا ہے۔ اور جو بھی گروہ یا جماعت یا نظام اس روش کو اپنے سامنے نہ رکھے گا اور انبیاء کے حیات بخش پیام آزادی پر لبیک نہیں کہے گا وہ فساد و سرکشی سے کبھی بھی ممکنہ نہیں ہو سکے گا۔

ایک مُستند سند

انبیاء کی رسالت میں سب سے پہلے انسان کی آزادی و خود مختاری کا مسئلہ وہ ہے جو اپنی طرف توجہ کرتا ہے۔ اگر انسان اختیار و آزادی سے سرفراز نہ ہوتا تو ہمیشہ کے لئے رسولوں سے بھی بے نیاز ہوتا اور ایک حیرت انگیز راستہ پر چلتا ہوا خود بخود ترقی کرتا۔

لہذا بعثت انبیاء کے ساتھ لازمی طور سے ہم کو انسان کی آزادی بھی قبول کرنی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ صورت میں اس وقت انبیاء کا موضوع قابل بحث نہ ہوتا اور نہ ان کی اصل رسالت کی توجیہ کی جاسکتی۔ رسالت سے مراد وہ واقعی رسالت ہے جو سوائے انسانوں کو بیدار کر دے اور انکو غنا صبر آگاہ و آزاد سے بدل دے۔

قانونِ ہدایت وہ عام قانون ہے کہ جس کے زیر سایہ پوری کائنات بستی ہو اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جیسا انسان میں غریزی رہنمائی ناکافی ہیں اور اسکی حرکت حیرت انگیز نہیں ہے اور عقل کی فکر کی خود کفائی کی کیا کمال و سعادت کی طرف انسان کی رہبری کی نفی کرتی ہوں تو کسی طریقہ سے اس کی کو دور اور خلا کو پر کرنا چاہیئے۔

اس لئے دست گاہ آفرینش و تکوین نے ناقابلِ تغیر مقصد تک سائی کے لئے بشریت کے سامنے نبوت کا راستہ کھولا۔ اور بشریت کے اختیار میں شہادت

داگاہی کے لئے ایسے منافع و آلات دیئے جس کے ذریعہ وہ قوانین، مشنریز، رہنمائی روشن و خطا ناپذیر سعادت تک پہنچ سکتی ہے اور روز بروز بڑھتی ہوئی ضرورتوں اور ہمیشگی کا جواب دے سکتی ہے۔

ایک اساسی نکتہ اور مشہور مقولہ یہ ہے کہ دعویٰ بلا دلیل قبول خرد نہیں۔ خصوصاً اگر کوئی بہت بڑا دعویٰ کرے تب تو اس کو قاطع اور اطمینان بخش دلیل اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرنا چاہیئے

اسی لئے جو لوگ توحید کو بطور عقیدہ قبول کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے دنیا کو دیکھتے ہیں جہاں کے سامنے کوئی شخص ادعا لئے نبوت کرے یا کسی کی نبوت کا سہ درمیش ہو تو موضوع کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غور و فکر کیا جائے۔ اور بشریت کے رہنماؤں کے لئے جو شرائط و خصوصیات ضروری و لازماً ہیں انکی باتاوندہ تحقیق و تفتیش کریں تاکہ سچے نبی کو پہچانا جاسکے۔

چونکہ پیغام پیغمبری بہت ہی حساس موضوع ہے اور انسانی زندگی کی مختلف حالات میں ان کی عظیم مسؤلیت ہے اسلئے انکو بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی مستند سند اور قطعی دلیل پیش کرنی چاہیئے۔ اور وہ سند و دلیل ایسی ہو کہ جس کو خداوند عالم کے علاوہ اور کوئی نہ پیش کر سکے۔

تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کی آمد کا مقصد اس انسان کو راہِ نجات دکھانا تھا جو اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا اور انسان کی فطرت کے رشد و تفکر و دریافت میں جو موانع تھے اور جو خود انسان کی انسان سے بیگانگی کا سبب تھے ان کو دور بھی کرنا تھا تاکہ انسان اپنی گمشدہ چیز کو پالے اور قیام عدالت کے لئے اور مبنی برانصاف معاشرہ کے وجود کے لئے اور ایک بلند و خوشگوار محیط کے لئے زمین ہموار ہو جائے۔

اس قسم کے انقلاب کے لئے انبیاء کے اندر وسیع معنوی امکانات کا ہونا ضروری تھا اور اسی لئے ان کو سب سے پہلے اعجاز کے اسلحہ سے آراستہ کر کے بھیجا گیا تاکہ اپنی اس طاقت کے ساتھ میدان میں آکر اپنی نبوت کا آغاز کریں۔ معجزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو انبیاء نے کرام اپنے دعوائے نبوت کی سچائی کے ثبوت کے لئے مشیتِ واردہ خداوندی کے ماتحت انجام دیا کرتے تھے تاکہ اس بات میں کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ ان کا رابطہ منبعِ وحی اور آفریدگارِ هستی

سے ہے۔ کیونکہ جو شخص رسالتِ آسمانی اور اقدِ پیغام از طرفِ قدوس سبحانی کا مدعی ہے اس کو چاہیے کہ ایسی بات پیش کرے جو فطرتِ طبیعت کے چوکھٹے سے باہر ہو تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ خدا کا فرستادہ ہے اور اسی وجہ سے اس کی گفتگو کا مطابق وحی ہونا قابلِ قبول ہوگا۔

کہیں لوگ جھوٹے مدعیانِ نبوت کے جال میں نہ پھنس جائیں اس لئے خداوند عالم نے اس روشن چراغ اور دلیلِ قاطع — یعنی معجزہ — کو صرف اپنے سفراء کے اختیار میں دیا ہے۔ تاکہ حقیقتِ فریب کا پتہ چل جائے۔ جس طرح پیکرِ نظامِ ہستی اور ظواہرِ کائنات اثباتِ وجودِ خدا پر روشن دلیل اور توحیدِ ازل کی نشانی ہیں اسی طرح معجزہ بھی پیغمبروں کے منبعِ وحی سے ارتباط پر واضح اور آشکار دلیل ہے وحی پر تکیہ کئے بغیر مذہبِ درست تفسیر نہیں حاصل کر سکتا اور مذہب کے تمام مسائل وحی سے ارتباط کے بغیر بے مفہوم اور بے قدر و قیمت ہیں۔

برگزیدہ پیغمبر اپنے تمام جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کو اپنے مقابلہ کی دعوت دیتا ہے تاکہ وسیع و گہرے میدان پر مقابلہ کے میدان میں آئے اور اپنی تمام طاقتوں

کو اور امکانات کو بروئے کار لا کر لوگوں کے روبرو ہو۔ لیکن انسان اپنی تمام تر کوششوں کے
مذہب و مائدہ کے باوجود مقابلہ نہیں کر پاتا اور ٹھک بار کر پینمبر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا
ہے۔

کیونکہ معجزہ کا مطلب مبدا جہان اور عالم وحی سے کھلا ہوا انتساب ہے، اور
اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں ماورائے طبیعت سے غیر مرتبط انسان چاہے
اپنی تمام طاقت و لہجہ کو صرف کر دے پھر بھی مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔

بنا براین اثباتِ نبوت کا راستہ ایسے کام کے انجام دینے میں منحصر ہوتا ہے
جو نوا میں طبیعت اور عادی قوانین سے باہر ہوتا ہے۔ اور ایسے عمل کا تحقق اذنِ
پروردگار کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہی معجزہ وہ مقیاس ہے جس سے حق و باطل کی
شناخت ہو جاتی ہے۔

البتہ دیگر مظاہر کائنات سے اس کا تفاوت جلدی نظروں میں تو واضح ہے لیکن جو
ذات ہستی کے تمام اسباب و علل پر آگاہی کامل رکھتی ہے اس کی نظر میں کوئی تفاوت
نہیں ہوتا۔

برہانِ نبوتِ انبیاء ہمیشہ کلی اعتبار سے ان اہم کاموں کے مشابہ ہوتا ہے جو ہر
زمانہ میں لوگوں کے افکار کو متوجہ کر لیتا ہے۔ تاکہ اس زمانہ کے مابین رفتیہ بات سمجھ
لیں کہ یہ کام حدودِ توانائی بشر سے خارج ہے۔ اور یہی نقطہ کارِ انبیاء کا آغاز ہے
کہ افکار کے میزانِ رشد کو نظر میں رکھتے ہوئے لوگوں کے آسمانِ افکار کے وسیع افق
کو تسخیر کر لیتے ہیں اور پھر بہت جلد اپنے بلند مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔

۵

جو لوگ معجزہ کو ایک محال اور ناممکن قبول چیز تصور کرتے ہیں وہ درحقیقت
بہت ہی سطحی انداز اور سادہ لوحی سے سوچتے ہیں۔

دنیا نے مادی میں جہاں بہت سے ایسے حوادث درپیش ہوتے ہیں کہ جن کی علت سے انسان آگاہ ہے۔ وہ ان ایسے بھی حوادث رونما ہوتے ہیں کہ علوم طبیعی ان کی توجیہ و تفسیر سے عاجز ہے لہذا اپنی ناچیز معلومات پر بھروسہ کر کے مغرورانہ طور پر ہر اس واقعہ کا انکار نہیں کر دینا چاہیے جس سے ہم واقف نہ ہوں۔

انسان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ وہ ہمدان ہے لیکن جب کسی مسئلہ کے گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا تو فوراً اس کا انکار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ ہمارے افکار ایک معین حد سے کسی بھی طرح تجاوز نہیں کر سکتے انسانی شناخت کا دائرہ چاہے جتنا وسیع ہو جائے پھر بھی وہ ہر لحاظ سے محدود ہی ہوگا۔ اپنی محدود دانش و قوانین کو نامحدود ہستی تک پہنچانا غفلندی کا کام نہیں ہے۔ ہمارے علمی وسائل اب بھی بہت سے مسائل کی تحقیق پر کافی قدرت نہیں رکھتے۔ علل و عوامل ہی تنہا وہ مسائل نہیں ہیں کہ جن کو ہم نے پہچانا ہے۔ انبیائے کرام کے معجزات نظامِ برہ گیر آفرینش کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمدی کوتاہی ہے کہ اپنے محدود علم اور سرمد مادرائے طبیعت میں ہمدی فشکری ناکامی ہم کو نئی اور نا آشنا زمینوں تک پہنچنے نہیں دیتی۔

زمان و مکان کے اعتبار سے ہستی پائین پذیر ہے اور جتنا حد انسان کے زیر مطالعہ ہے۔ وہ کسی بھی طرح تمام کائنات کے افکار کو انسان کے اندر وجود نہیں بخش سکتا۔ یعنی بہت سی چیزوں کا جواب ہمارے لئے ناممکن ہے۔ تو اگر انبیائے کرام کے معجزات کے طبیعی حلقوں کی تشخیص کے بارے میں ہمارے سوالات کے جوابات ممکن نہ ہو سکیں تو آخر اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟

معجزات کا قیاس ریاضت کشوں۔ سادھوؤں و جوگیوں وغیرہ کے کرشموں سے نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ کرشمے فکری و قطری مسائل اور تعلیم و مشق

دترین کے دائرے باہر نہیں ہیں کہ جن کا خواہ مخواہ ایک لازمی نتیجہ ہو۔ اور یہ کرشمے ان دیگر افراد سے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں جو اسی فن میں ہوں اور مشق دترین کریں اور چونکہ یہ کرشمے محدود انسانی طاقت کا نتیجہ ہوتے ہیں لہذا ہر شرائط کے ساتھ اور ہر وسیلہ سے ان کا انجام دینا ممکن نہیں ہے۔

اسی طرح بہت سی جگہوں پر ان لوگوں کی حرکات و فعالیت بے مقصد ہوتی ہے جس کا انسانی زندگی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑتا۔ اور کوئی بھی شخص ان کے کرشموں کو معجزہ یا ارتباط با خدا کی علامت نہیں سمجھتا۔

۵

اسی طرح نابینا ویر حضرات جو کار نمایاں کرتے ہیں وہ بھی ایک پیچیدہ و دقیق علمی اسرار کے ایک سلسلے سے آگاہی اور ذہنی محاسبات اور خرد و فکر کی طاقتوں سے بہرہ برداری کے نتائج ہوتے ہیں۔ ان کا معجزہ سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جو شخص بھی اس علم کے مقدمات کو سیکھ کر اس میں مہارت حاصل کر لے وہ بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ کیونکہ ان امور کی انجام دہی تعلیم و تربیت پر موقوف ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں صرف مخصوص مقامات پر انجام دی جاسکتی ہیں اور معارضہ کے لائق ہیں۔ لیکن معجزہ وحی سے مربوط اور غیر محدود الہی طاقت کے بل بوتے پر انجام پاتا ہے۔ نہ یہ تعلیم و تربیت سے ہو سکتا ہے نہ کسی جگرانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

آخر بغیر کسی مزی یا معلم کے گہوارہ ہی کے اندر حضرت عیسیٰ نے گفتگو فرمائی کہ نہیں؟ یہ معجزہ کہلاتا ہے۔

امام جعفر صادق (ع)، فرماتے ہیں: خداوند عالم نے پیغمبروں کو اسلئے معجزات عطا فرمائے تاکہ یہ معجزات ان کی صداقت و سچائی پر واضح برہان بن سکیں۔

اور یہ برہان خدا اپنے منتخب کردہ بندوں اور اپنی معین کردہ جہتوں کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ تاکہ مدعی خدا سے اپنے ارتباط کو باقائہ ثابت کر سکے۔ اور قریب کاروں کا پردہ چاک کیا جاسکے۔

یہی وجہ ہے ”عملِ خلقِ عادت“ معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میدانِ معاد میں اپنی پرانی طاقات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یقیناً شکست کھا جانے لگا۔

خاص توجہ یہ دینا چاہیے کہ معجزہ قانونِ علیت کا ناقض نہیں ہے اور نہ ہی سنتِ آفرینش کو تبدیل و شکست دیتا ہے۔ جس خدا نے نظامِ کائنات کے اندر علل و معلولات کا ایک سلسلہ ایجاد کیا ہے وہ ان علتوں کے قید و بند میں خود کبھی گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لئے کوئی مانع نہیں ہے کہ بطور استثناء اس عادی نظام کے اندر وقتی تغیر کر دے کیونکہ وہ اس پوری کائنات پر قابض و تسلط ہے۔ اور یہ وقتی تغیر ایک سلسلہٴ علل کے اوپر موقوف ہے کہ آج کا ترقی یافتہ علم اس کی (چگونگی) کی تفسیر سے عاجز ہے۔ بلکہ وہ سلسلہٴ نوازع و انشعاب پر بھی مجبور بنے اور بشر کی محدودیتِ شناخت و رسائی کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے۔ کہ جو علتیں ارادہٴ الہی کے کنٹرول میں ہیں۔ بشران پر بھی دسری دستری ماحصل ہیں کر سکتا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سنسنِ ناشناختہ کو قانونِ علیت کے دائرہ سے باہر بھی فرض نہیں کیا جاسکتا۔

۵

یہ عرض کیا جا چکا کہ انبیاء کے معجزات ایک مادرِ رائے طبیعت کے رابطہ کی حکایت کرتے ہیں۔ اور تجلیِ نورِ توحید سے ناشی ہوتے ہیں۔ اور یہ معجزات اس ارادہٴ الہی کے کہ جس نے تمام ظواہر کائنات کو پیدا کیا اور ان پر نظامِ عمومی کیساتھ قانونِ استثناء کو بھی حاکم بنایا ”جزئیات میں سے ایک جزئی کی حیثیت رکھتے ہیں۔“

ہم خود بھی اپنی دنیا کے اندر اس سنسن استثنائی کے غمغہ میں موجود پائے
ہیں۔ مثلاً اس سردی کے زمانہ میں جب برف جم رہی ہو اور تمام نباتات اپنی بزرگی
و شادابی کو کھو بیٹھے ہوں درخت کاج (۱) و شمشاد اسی طرح سرسبز و شاداب
رہتے ہیں جیسے پہلے تھے۔

کیا یہ دو قسم کے درخت تمام درختوں کے وضع عمومی سے مستثنیٰ اور درختوں
کے عمومی قانوں کو توڑنے والے نہیں ہیں؟

یقیناً ایک رشتہ عوامل اور دیگر علل اس میں ایسے موجود ہیں جو درختوں کے
سنسن کلی سے نفایت رکھتے ہیں۔

ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو تحقیق و تجربہ سے یہ ثابت کر دے کہ
حوادث کے لئے اب تک جو علل و عوامل دریافت کئے گئے ہیں وہی جاودانی اور دائمی
ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اسباب و علل سے حوادث کا تحقق ناممکن ہے۔

فرانس کے مشہور محقق ڈاکٹر کارل اپنی شہرہ آفاق کتاب
”انسان موجود ناشناختہ“ میں تحریر کرتے ہیں:

اماکن مقدسہ اور زیارت گاہوں میں بیماریوں سے جلد شفا پانے کے لئے
اور علاج کے لئے کم و بیش ہر شہر اور ہر زمانہ میں لوگ معجزہ کے قائل رہے ہیں
لیکن آجکل یہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے اور اطباء کا ایک گروہ معجزہ کے وجود کا قائل نہیں
ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے مشاہدات بہر حال غور و فکر و تامل و
تحقیق کے لائق ہیں۔

حکیموں کے ادارہ (لوڈ) نے اس قسم کے بہت سے مشاہدات کو جمع کر لیا ہے

اب تک کے ہمارے معلومات یہ ہیں کہ شفا کے امراض میں دعا کی فوری تاثیر ہڈیوں کے رسل، جلد کے رسل کے مریض، پیپ آلود زخموں کے مریض، سرطان کے مریض حضرات نے اپنے اپنے جو بیانات دیے ہیں ان سب سے معجزہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ ربا علاج کے (چگونگی) کا معاملہ تو دونوں گروہوں میں زیادہ مشرق نہیں ہے۔ زیادہ تر شدید درد ختم ہو جاتا ہے اور کامل شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چند سیکنڈ یا چند منٹ یا زیادہ سے زیادہ چند ساعت کے اندر زخموں میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور بیماری کی علامتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مریض کی بھوک دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔

مشرکین کی بے تکی باتوں کا جواب

یقیناً ضرورت سے زیادہ خود پرستی، تجاہل، واقعیات کے بہ نسبت کج فکری انسان کی گمراہی، انحراف اور اس کے اندیشہ و افکار پر خواہشاتِ ہوس آلود کے تسلط کا سبب بنتا ہے، اور حقیقت پسندی اور راہِ حق و حقیقت میں قاطعاً قدم رکھنا اندرونی بلِ اجتہادِ آئینہ کشش سے خالی ہونے کو مستلزم ہے۔ حقیقت کی جستجو کرنا ہر انسان کا خاص وظیفہ ہے اور حقیقت تک رسائی تہا راہِ حجت ہے۔ انبیاء سے ایسے معجزات کا مطالبہ کرنا جو ان کے دعویٰ کی صداقت کے گواہ ہیں۔ اس بات کو قرآن نے منطقی مطالبہ تسلیم کیا ہے اور لوگوں کی درخواست اور انبیاء کے مثبت اقدام کی تفصیل بھی نقل کر لی ہے۔ البتہ اس زمانہ میں بھی کچھ لہجہ و بے منطق افراد ایسے تھے جو عملاً حق کے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ انبیاء کرام سے من مانی معجزے کی درخواست کرتے رہتے تھے بلکہ بسا اوقات تو ایسے اعمال کا مطالبہ کرنے لگتے تھے جو عقلاً ناممکن ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء ان کے پچکانہ اور لہجہ جانا مطالبات کو مانتے بھی نہیں تھے۔

کیونکہ معجزہ کا مطلب رسالت کی گواہی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ چیز ہر اس معجزے کے تکمیل کی تائید کرتی ہے جس سے رسالتِ الہی کو اطمینان ہو سکے۔

اور یہ کہاں سے ضروری ہو گیا ہے کہ انبیاء ہر شخص کی خواہش کے مطابق معجزات کا اظہار کرتے رہیں؟ اور کیا معجزات کو ہر ہوس باز و بے مقصد انسان کے

ارادہ کے تابع ہونا چاہیئے ؟

انیار برابر اس بات کا اعلان کرتے رہتے تھے کہ ہم مخلوق کی ارشاد و ہدایت پہلے مامور ہیں اور معجزات کا اظہار خداوندِ عالم کے ارادہ اور موجودہ حالات کے ضرورت کے وقت ہی کیا جاتا ہے نہ یہ کہ جو مکتار و عیاش قسم کے لوگ چاہیں اس کے مطابق اظہار معجزہ کیا جائے۔

سَدّانِ مہمید کا ارشاد ہے : خدا کی اجازت کے بغیر کسی رسول کو اظہارِ معجزہ

کا حق نہیں ہے۔ (۱)

خدا اگر چاہے تو تمام لوگوں کو معجزہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے مثلاً جمادات و نباتات میں قوتِ گویائی پیدا کر دے یا اسی قسم کے دوسرے حیرت انگیز افعال پر مجبور کر دے تاکہ لوگ خود بخود دینِ خدا کی حقانیت کی تائید کرنے لگتے۔ لیکن یہ طریقہ انسان کے رشد و انتخابِ اکمالانہ و جہتِ آزادی کے لئے مناسب نہیں تھا اور خدا اس قسم کا عمل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جبری طور سے نہیں بلکہ اختیاری طور سے غور و فکر کر کے خدا کی توحید اور اس کے رسولوں کی شناخت کریں۔

جو لوگ حق سے روگردانی کرتے ہیں وہ فطری طور پر اپنے عمل و ردِ عمل کا نتیجہ دیکھیں گے۔ کیونکہ اس دنیا میں ہر چیزِ کامل ہم آہنگی سے آگے بڑھتی ہے۔ اور اگر خدا یہ سلعے کر لیتا کہ افرادِ بشر کی ہر تباہ کاری کی سزا فوری طور پر دے گا تو اس کا برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔

اگر مخالف حضرات کا نظریہ صرف انکشافِ حقیقت ہوتا تو جامع اور وسیع تحقیقات

۱۔ سورہ مومن آیت نمبر ۷۸

اور واضح معجزات کو دیکھ کر فوراً حق قبول کر لیتے۔ لیکن ان کے تقاضوں کی کیفیت، انکی بدینتی اور بے جا اعتراض پر خود ہی دلالت کرتی ہے۔ ان دشمنوں کا مقصد ہی انبیاء کی تکذیب اھد حق سے روگردانی کرنا تھا اور نہ واضح معجزات کی موجودگی میں تکرار کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اگر تکرار بھی ہوتی جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔

قرآن کا ارشاد ہے: جب ہماری بارگاہ سے حق انکی طرف بھیجا گیا تو کہنے لگے جیسے معجزے موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ویسے ہی اس رسول (محمدؐ) کو کیوں نہیں دیے گئے۔ کیا جو معجزے اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے ان سے ان لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا؟ (۱)

بلکہ ان لوگوں کی بہت سی درخواستیں تو شرائطِ معجزہ کے مطابق ہی نہیں ہوتی تھیں چنانچہ قرآن کا اعلان ہے یہ لوگ رسولِ خدا سے کہا کرتے تھے: اپنی رسالت کی تصدیق کے لئے خدا اور فرشتوں کو ہمارے پاس لائیے۔ (۲) اور دوسری آیت میں اسی قسم کے بے ہودہ و نامعقول اعتراضات کا تذکرہ ہے چنانچہ ارشاد ہے: (اے رسول کفارِ مکہ نے) تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے واسطے زمین سے چشمہ (نہ) بہا نکالو گے ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یا (یہ نہیں تو) کھجوروں اور انگوروں کا تہار کوئی باغ ہو اس میں تم بیج بیج میں نہریں جاری کر کے دکھا دو یا (جیسا تم گمان رکھتے تھے) ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے (ٹکڑے) کر کے گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو (اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے) گواہی میں لا کھڑا کرو یا تمہارے (رہنے کے لئے) کوئی طلائی محل سرا ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور جب تک تم ہم پر (خدا کے یہاں سے) کتاب نہ ازل کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں اس وقت تک ہم تمہارے

(آسمان پر) چڑھنے کے بھی قابل نہ ہوں گے (اے رسولؐ) تم کہہ دو کہ سبحان اللہ میں ایک آدمی (خدا کے) رسول کے سوا آخذاور کیا ہوں؟ (جو یہ یہودہ باتیں کرتے ہو) (۱) ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اعتراض کرنے والے رسول خدا ﷺ سے چاہتے تھے کہ خدا کے برگزیدہ بندہ ہونے اور مبداء ہستی سے ارتباطِ خاص کے دعویٰ کے ثبوت میں معجزہ دکھائیں کہ زمین میں چشمہ جوش مارنے لگے یا سیووں سے لدا ہوا باغ، یا سونے کا مکان (فوری طور پر) ہو جائے کیونکہ یہی چیزیں اس زمانہ کے شر قاقی عملات تھیں۔

۵

اگرچہ کافروں کی یہ درخواستیں قابل قبول تھیں اور بعض لوگ ان میں سے بعض کے یاسب کے مالک بھی ہو سکتے تھے مگر یہ لوگ نبی نہیں تھے۔ دراصل ان مادی امکانات کا رکھنا اعجاز و رسالت کی دلیل نہیں ہے اور سندِ نبوت کے عنوان پر کسی سے یہ باتیں قابل قبول بھی نہیں ہیں۔ البتہ ان کی خواہشات سے یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک کوتاہ بین اور ابست ذال پسند تھے کہ ثروت و ممالدار کی طاقت دار کو دلیلِ ربیہری خیال کرتے تھے۔

ان لوگوں کی دوسری خواہش اس قسم کی تھی جس قسم کی خواہش مرتاض و ریاضت کش حضرات سے کیجاتی ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان سے عذابِ الہی نازل ہو اور لوگوں کا رشتہٴ سعیات قطع ہو جائے۔ حالانکہ معجزہ کا مقصد انسانوں کی رشد و ہدایت، ترمیم پرورش، حریتِ فکر تمام وابستگیوں سے آزادی اور حق قبول کر کے نئے نظامِ فکری کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوتا ہے۔

اللہ خدا و فرشتوں کا اثرنا اس لئے ناممکن ہے کہ خدا جسے نہ زمان و مکان کے ساتھ محدود ہے اس لئے نہ مادی مظہر بن سکتا ہے نہ مادہ کی صورت میں نمودار ہو سکتا ہے اس قسم کے مطاببات محض بچکانہ اور غیر منطقی تھے آخر میں خدا ان بے جا معجزہ طلب کرنے والوں کو اس طرح جواب دیتا ہے : اے رسول ! کہہ دیجئے میرا خدا ان باتوں سے منزہ ہے اور میں ایک پیغامبر سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجز کا تعلق ذات الٰہیہ سے ہوتا ہے اور نبی ارادہ خدا کی پیروی کرتا ہے اور خدا کی اجازت کے بغیر جہاں تک وہ نبی میں حق تصرف نہیں رکھتا اور ہر درخواست پر اظہارِ معجزہ نہیں کر سکتا۔

ان لوگوں کا ایک اعتراض انبیاء کا جنس بشر سے ہونے پر تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کو معاشرہ کی فرد نہ ہونا چاہیے اور نہ لوگوں کے درمیان سے مبعوث ہونا چاہیے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے ان کی شرک آلود و محدود عقل جو مبہوم بعثت کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کو محکوم کرتا ہے اور ان کے خیالات کو باطل قرار دیتا ہے۔

سب سے زیادہ تعجب تو اس پر ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے: جب تک ہم کو خود ایسی چیز (دھی وغیرہ) نہ دیکھا ایسی جو پیغمبرانِ خدا کو دی گئی ہے اس وقت تک تو ہم ایمان نہ لائیں گے۔ _____ جو لوگ ایمان لانے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں اور اپنی جاہلانہ فکروں سے آزادی کی طرف مائل نہیں ہیں اور نہ صراطِ مستقیم تک پہنچنے کے لئے راضی ہیں ان کے لئے معجزات کی تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اور جو لوگ منکر و محی ہیں وہ مسئلہ وحی اور تعلیماتِ انبیاء کی اس طرح توجیہ کرتے ہیں کہ ان حضرات کی تعلیمات آسمانی نہیں تھیں بلکہ وہ پاکِ نہاد و برجستہ ترین

اور نبوغِ فکری کے مالک افسرِ اد تھے اور چونکہ انبیاء کے زمانہ کے لوگ عقل کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اس لئے ان کی اطاعت حاصل کرنے کی خاطر معاشرہ کی اصلاح کے لئے اپنی طرف سے اور اپنی نظریں جو مفید مقررآت و قوانین بناتے تھے۔ ان کی نسبت خدا کی طرف دیدیا کرتے تھے۔

یہ بات نہ تو منطقی ہے اور نہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ انسان چاہے جتنی استعداد کا مالک ہو اور نبوغِ ذاتی رکھتا ہو اگر اس کی تعلیم و تربیت نہ کی گئی تو سداً استعدادِ دفن ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نبوغ ہرگز کسی منزل تک نہیں پہنچتا۔ لیکن انبیاء کی دانش آموزی کسی نہیں تھی اور نہ ان حضرات نے اپنے زمانہ کے اساتذہٴ فن سے استفادہ کیا تھا۔ بلکہ انکو جو کچھ بھی ملا تھا وہ خدا کی طرف سے تھا اس کے علاوہ تمام نواح کے کازامے مادی و طبعی اصول کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے معجزات مادی و طبعی قارمولوں اور قوانین کے مطابق نہیں ہوا کرتے۔

اور اگر ہوش تیز زمین اور نبوغ کے علاوہ انبیاء کے پاس دوسرا کوئی سرچشمہ نہیں تھا اور نہ کسی آئینہ عالم تک ان کی رسائی ہوئی تھی تو نبوت کے بعد جو تعلیمات ان حضرات نے پیش کی ہیں ان کی پہلے سے کوئی مثال و نظیر موجود ہوتی نیز یہ حضرات اپنی فکری سائن کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کرتے نہ کہ دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں ساری تعلیمات پیش کر دیتے۔

حالانکہ بغیر کسی استثناء کے ان حضرات کے تمام عمیق انقلابات آغازِ نبوت سے ہی شروع ہو جاتے تھے اور اعلانِ نبوت سے پہلے انکی معنویتِ پاکیزگی سے قطعِ نظر کرتے ہوئے مکمل طور پر ان کے حالات عام اور عادی افسرِ اد جیسے ہوتے تھے۔

ایک بزرگی تحمل اور ناکہانی طور پر ایسی تعلیمات کا پیش کر دینا جو انسان کے تمام اعمال و افکار کو ایک جامع عملی و فکری نظام میں منتقل کر کے معین و مشخص مقصد کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کو مادی اور اجتماعی طاقتوں سے آزاد کر دیتا ہے اور خدا کی طرف پٹا دیتا ہے۔ یہ خود شاید بتی ہے اور ثابت کرتا ہے کہ ان کے لئے کوئی جدید عامل درپیش ہوا ہے اور انکشاف حقیقت کے لئے کوئی نیا چشمہ انکے اختیار میں دیدیا گیا ہے۔

”دریغ بشر کے صفحات میں ہر گز ایسے اسرار کا وجود نہیں ملتا جن کے فروغ کا مژہ اور استعداد کا نتیجہ فحماً جست کر کے سامنے آگیا ہو۔ حالانکہ انیلے الہی میں مکمل طور سے یہی کیفیت رہی ہے۔“

اگر کوئی بے تعصب محقق ”دریغ زندگی“ انیسار پر صرف تھوڑی سی تحقیق پر کفایت کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ان حضرات کی پوری زندگی صدق و راستی حق پرستی اور انسان دوستی پر مشتمل رہی ہے اور انکی امیدوں کی تکمیل کے راستے میں کیسے کیسے پر شکوہ ایثار، تحمل و برداشت ریزہ ریزہ کر دیئے واپس لے مشکلات خاص طور سے پیش آتے رہے ہیں یہاں تک کہ کینہ توڑ دشمن کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ واقعاً یہ صرف یہی حضرات کر سکتے تھے۔

اور یہی وہ خصوصیات ہیں جن سے واقعی طور پر انیسار کی انسان دوستی اور حق طلبی کی قدر و منزلت اور ان ناپسندیدہ عناصر کے پناہ گاہوں کے مقابلہ میں قیام کرنا جو ہمیشہ مردانِ خدا سے برسرِ پیکار رہا کرتے ہیں کا پتہ چلتا ہے۔

اس حساب سے محض معاشرہ میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لئے ان حضرات کی طرف جو کجیوں اور سرکشیوں اور انحرافات سے علیحدگی کے کامل نمونے ہیں کیونکر خلاف واقع بات کی نسبت دی جاسکتی ہے؟

کیا یہ مناسب ہے کہ جن اشخاص کے رفتار میں کسی قسم کی بھی خود خواہی نہ دکھائی دیتی ہو انکو گزاف گوئی اور بے بنیاد باتوں سے متهم کریں؟ نہ صرف یہ کہ ان کی رفتارِ ارزندہ نظامِ جاہلیت کے گرداب میں غوطہ لگانے والے افرادِ بشر کو جلد از جلد اس سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی بلکہ تعلیماتی لحاظ سے بھی ان مردانِ حق کا مکتبِ لوگوں کو صداقت و راستی کی دعوت اور ریاکاری و منافقت سے نفرت دلاتا تھا۔

حضرت علیؑ اپنی ایک گفتگو میں حالاتِ انبیاء کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حضرات اشانی فضا کی اعلیٰ ترین نمونے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: میں موسیٰؑ کویمؑ کے بارے میں کیا کہوں خدا کی قسم جب بارگاہِ امدیت میں دستِ دعا بلند کر کے اپنے خدا سے مال کا سوال کرتے تھے تو صرف ایک ٹکڑا روٹی جس سے رفعِ گرسنگی ہو سکے اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ اپنی تہی دستی کی وجہ سے غلبہ لے بیابانی سے اپنی بھوک مٹا لیتے تھے۔ شدتِ لاغری کا یہ عالم تھا کہ پیٹ کی نازک کھال سے گیہا کی سبزی نمودار ہوتی تھی۔

جناب داؤدؑ کو جو زامیر لانے والے تھے ان کا کیا ذکر کروں لیکن فرما سے زنبیل (باسکٹ) بنایا کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے کہتے تھے تم میں سے اس زنبیل کو کون خریدے گا۔ اس کی قیمت سے جو کی روٹیاں خرید کر کھایا کرتے تھے جناب عیسیٰؑ کے بارے میں کیا عرض کروں۔ سوتے وقت ایک پتھر کے ٹکڑے کو سر ہانے رکھ دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ سخت لباس پہنتے تھے۔ بھوک کے عالم میں دن بسر کرتے تھے۔ ایک راتوں میں چراغِ چاند کی روشنی ہوتی تھی اور نیلگون آسمان کی چھتِ سردیوں میں انکی پناہ ہوتی تھی۔ زمین سے اگنے والی گھانسن انکی خوراک ہوتی تھی۔ انکے بیوی نہیں تھی جس سے ان کے انکار میں کوئی

فعلی پڑتا ہر کوئی اولاد تھی جس کی نگرانی میں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے۔ مال و دولت نہیں تھی جوان کی توجہ کو بٹاتی۔ نہ حرص و آئندہ تھی کہ ثروت آئندہ کی کہ وجہ سے ذلت نفس کا شکار ہوتے۔ دونوں پر آپ کے لئے سولاری کا جانور تھے اور دونوں ہاتھ خدمت خلق کے لئے کھلے رہتے تھے۔

(مسلمانو) اپنے اس نبی کے پیروی کرو جو عالمی معیار میں، فضائل انسانی کے کامل نمونہ تھے۔ خدا اسی شخص کو دوست رکھتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے نبی کی پیروی کرے اور ان کے قدم بہ قدم چلنے کی کوشش کرے راہ و رسم زندگی بسر کرنے میں ان کا اتباع کرے کہ جنہوں نے اس دنیا سے بہت ہی کم فائدہ اٹھایا۔

خشک بوٹی آپ کی غذا تھی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ کھایا کرتے تھے آپ کے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ خدا کو جو چیزیں ناپسند تھیں آپ ان سے نفرت کرتے تھے۔ اور خدا جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے اسکو صحابہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔

صنوبر کھانا کھاتے وقت زمین پر بیٹھتے تھے۔ غلاموں کی طرح نشست و برخاست فرماتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں بند لگاتے تھے اپنی جوتیوں کو بذات خود ٹاٹتے تھے۔ ایک سادہ سا پردہ آپ کے دروازہ پر پڑا رہا کرتا تھا۔ جس کے لئے اپنی بیوی سے فرماتے تھے اسکو میرے سامنے سے ہٹا دو کیونکہ جب اس پر میری نظر پڑتی ہے تو مجھ کو دنیا اور اس کے تجملات یاد آنے لگتے ہیں۔

آپ دل سے دنیا پرستی سے گریزاں تھے۔ یاد دنیا کو اپنے دل سے بھلا دینے کی کوشش فرماتے تھے آپ نے اپنے خیر و باطن سے دنیا داری کو ختم کر دیا تھا۔ زینت دنیا سے آنکھ بند کر لی تھی۔

ہر عقل مند کو فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ خدا حضرت محمدؐ کو اس طسرح کی زندگی کے ساتھ پسند کرتا تھا کہ نہیں یا ذیل درو سوا سمجھتا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ خدا ان کو ذلیل سمجھتا تھا تو اس نے خدا پر اتہام لگایا اور ایک بیہودہ سی بات کہی ہے۔

لہذا تم لوگ محمدؐ کی پیروی کرو کیونکہ وہی پرچم دار قیامت اور سب کے اعمال کے شاخص ہیں۔ آپؐ نے عقل و ہوشمندی کے ساتھ دنیا میں قدم رکھا اور بڑی ہی سلامتی کے ساتھ گزر بسر کی یہاں تک کہ خدا کی دعوت پر دنیا سے رختِ سفر باندھا۔ اپنے رہنے کے لئے پتھر پر پتھر نہ رکھا یعنی کوئی عمارت تک بنوائی اور نہ کوئی شاندار محل تعمیر کیا۔

ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے اپنے لطف و عنایت کی وجہ سے محمدؐ جیسے رسولؐ کو ہماری طرف بھیجا۔ تاکہ ان کی اقتدا کریں اور انکے پیرو ہو جائیں اور انکی زندگی کا طریقہ اپنائیں۔ (۱)

انبیاء کے شناخت کا طریقہ صرف معجزہ میں منحصر نہیں ہے بلکہ عصرِ رشد و خرد اور تکاملِ دانش کے دور میں علمی و عقلی روش بھی نبوت کی عمیق ترین راہِ تشخیص ہے۔ اور اس ذریعہ سے فردی و اجتماعی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور دقیق تحقیق اور بے لاگ جستجو سے سچے رسولؐ کو پہچانا جاسکتا ہے اور تحقیق کا راستہ ایسا طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھا ہے اس سے زیادہ عمیق تر طریقہ سے آسمانی رسالت کا انکشاف کیا جاسکتا ہے۔

علمی اداروں اور تحقیق پسند حضرات کے لئے معرفی مکتب ہر اعجاز کے مقابلہ

میں اپنے کو موثر طریقہ سے متعارف کرا سکتا ہے اور اپنے اصل پروگرام کی بلوہ نمائندگی کر سکتا ہے۔

سب سے زیادہ روشن و مستند سند ظہور دانش و تجلی علم کے دور میں وہ سچا مکتب ہے جو علمی پیمانوں اور نظام ہستی کے حقیقیات سے مکمل طور پر موافق ہو۔ اس لئے دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مکتب علمی موازین پر پورا نہیں اترتا اور مقتدریات و معنوی کے لحاظ سے حریت فکر و علم سے متصادم ہے تو بے تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس مکتب کا رابطہ آفریدگار سے نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ معاشرہ کے رشد فکری اور علمی پیشرفت کے ساتھ ساتھ انبیاء کی اصلی اور تکامل آفرین تعلیمات جو معنوی اور مادی ضرورتوں کی ضمانت ہیں اور مسند و معاشرہ کے رشد و بلندی کا سبب ہیں۔ مہربانیاں و خرافات کی تاریکیوں سے چمکتی ہیں اور اپنے تابناک چہرہ کی نشاندہی کرتی ہیں۔

شناختِ وحی

نظامِ ہستی کے اندر ایک دقیق و پیچیدہ اور انبیاء و خدا کے درمیان مخصوص رابطہ (وحی) ہے۔ جو تنہا نبوتِ آسمانی کی شناخت کا منبع اور انبیاء کے اصلی علوم و معارف کا ستون ہے۔ اور یہ جوامع بشری میں تحولِ مثبت و عقیق اور رسالتِ عظیم کی حامل ہے۔

انبیائے کرام حقائقِ ہستی کی اسی برتر دروِشن آگاہی۔ یعنی وحی۔ کے ذریعہ احکامِ الہی و تعلیمات و قوانینِ آسمانی کو جہانِ ملکوت سے لے کر غیبی پیام کے عنوان سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔

یہ حضرات گرامیوں، بے انصافیوں، اختلافات کے اور جہاں پر پونچنے کے بعد تاریکیوں کا سینہ پاک کر کے ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے انقلاب کو فرمانِ وحی کے مطابق آغاز کرتے ہیں اور ایک اصیل جنبشِ فکری کے زیر سایہ انسانوں کو اپنی لطیف فطرت کے ادراکات کی طرف توجہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ماحول سے حاصل کی ہوئی بری عادتوں اور بُرے عقائد کو پاک کر دیں تاکہ اس راستے سے انسانی استعداد بلند درجہ تک پہنچ جائے اور اس پریشاد و پُر شمع شعاع میں خیر و سعادت کی طرف رہنمائی کریں۔

وحی کی ماہیت اور نوعِ ادراک ہمارے لئے روشن نہیں ہے۔ کیونکہ وحی انسانی کی اکثریتی معلومات اور ترقی یافتہ آگاہیوں اور خلاق ذہن کی فعالیت اور دریافت

و معمولی دہک کے سخی سے نہیں ہے۔ اور علمی و معنوی میراث جو ہم تک پہنچی ہے اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس ارتباط کی خصوصیت کا ادراک کر سکے۔ ہمارے فکر و فکر میں یہ تاریک زاویہ باقی رہ گیا ہے اور شاید آخر تک رنزا و ابہام کے پردہ میں باقی رہ جائے۔

البتہ کسی ایک فرد کی فوق العادہ پاکیزگی باطنی اور معنویت سرشار اس شخص میں ایک قسم کی آمادگی یا عہد کرتی ہے تاکہ فیضان الہی کے ساتھ دریافتِ وحی کی استعداد پیدا ہو جائے اور وہ یہ عنوان رسول منتخب کیسا جاسکے۔

لیکن اس استعداد و صلاحیت کے باوجود فرمانائے آسمانی اور سرچشمہ لایزال وحی سے اتصالِ محض ارادۃ الہی سے تعلق رکھتا ہے صرف باطنی پاکیزگی اور معنویت سرشار وحی کے ارتباط خاص کا تہا عامل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ خدا جس کو چاہے اس کا رہم کے لئے مخصوص کر لے۔

اور چونکہ پیغمبری کا مقصد فرد و اجتماع کی ہر قسم کی وہ رہبری ہے جو ممال بہ کمال ہو اور بشریت کے اجتماعی نظام اور قانونی زندگی کے طریقہ کار کی بنیاد گزار ہو۔ لہذا قبری طور پر اس شہم کی بہت ہی سنگین و طاقت فرسا مسؤلیت کو اپنے ذمہ لینا پڑتا ہے اور اس استعداد کے تحمل اور فراوان انرجی کو قبول کرنا پڑتا ہے اور پروردگارِ عالم بھی اس شہم کی مسؤلیت کو ایسے ہی افراد کے سپرد کرتا ہے جو نبوت کے عظیم بار اٹھانے کی کثرت کو قبول کرنے کی توانائی و قابلیت اور نورِ وحی سے اقتباس کر کے انسان کے ملی خطِ مشی اور مسیرِ زندگی کو معین کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔

اور خدا کا یہ انتخاب الٰہی طوفان ہے جو رسول کے تمام وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کے گہن کو نورِ بصیرت و حکمت اور بینشہائے شہر اور سے

سرشار کر دیتا ہے۔ اور وہ رسول اس روشن بینی کی وجہ سے تمام ہوا و ہوس، خود خواہی، کج فکری، سے الگ ہو کر اپنی تمام توانائیوں کو ماموریتِ الہی کے انجام دینے میں صرف کرنے لگتا ہے۔

۵

علاقہ اقبال لاہوری نے مردانِ باطنی اور انبیاء کے درمیان اس طرح فرق قرار دیا ہے کہ مردِ باطنی سیرِ معنوی میں آرام و اطمینان حاصل کر لینے کے بعد اس دنیاوی زندگی میں پٹنے کی خواہش نہیں رکھتا اور اگر بنا بر ضرورت واپس بھی آگیا تو اس کی بازگشت تمام بشریت کے لئے کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی لیکن انبیاء کی بازگشت جنبہٴ خلافت اور تفرخِ بخشش ہوتی ہے اور جریانِ زمان میں اس ارادہ سے وارد ہوتا ہے کہ تاریخ کے دھارے کو مضبوط کر دے اور اس طرح سے ایک نئی دنیا کی تخلیق کرے۔

مردِ باطنی کا آخری مرحلہ آرام و سکون کا حصول ہوتا ہے اور انبیاء کیلئے۔ آرام و سکون۔ روحانی طاقتوں کی وہ بیداری ہوتی ہے جو دنیا میں انقلاب پیدا کر دے۔ اور ان طاقتوں کے بارے میں یہ حساب لگایا گیا ہے کہ یہ کائناتِ بشر کو مکمل طور سے انقلاب سے ہلکا کر دیتی ہیں۔ (۱)

وحیِ نوامیسِ آفرینش کی نہ مخالف اور خود فلسفہ اور ایسے علوم طبیعی ہیں۔ جو ڈگمگائیں (۲) سے آلودہ ہو۔ بھی کوئی ایسی چھوٹی سی بھی دلیل نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وحی کے ذریعہ انسان اور خدا میں ارتباط

۱۔ احوالِ فکر دینی در اسلام ص ۱۴۳

۲۔ ایک نظریہ جس کی بنا پر مسائلِ ماوراء الطبیقہ کو علمی روش سے حل کیا جاسکتا ہے۔

ناممکن ہے۔ کیونکہ محتوائی وحی ضد علم نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برخلاف یہ امکان ہے کہ علم اپنی روز افزون ترقی میں کبھی اس منزل تک پہنچ جانے کہ جہاں سے مناسب معلومات ہیا کر سکے۔

جس طرح ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہستی پامان نا پذیر ہے اسی طرح اس کی شناخت و درک کی میزان بھی غیر محدود ہے۔ لہذا ہم کو ہستی اور اس کے عظیم و بیکران پُرہیج حقائق کے مسائل کو اس محدود تاریخی زمانہ کے اندر حل کرنے کی فکر بھی نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ دانش بشری کے روز افزون رویہ ترقی ہونے کی وجہ سے اس کے راز ہائے سرستہ کے کھلنے اور مہجولات کی آگاہی کی توقع و امید رکھنی چاہیے۔

انبیائے کرام کا مادی وسائل کے بغیر جہانِ غیب سے اخبار لیکر بندوں تک پہنچانے کا کارخانہ ہمارے اس (ٹیلیفونی) کارخانہ سے کم نہیں ہے جو خبروں کو لیتا ہے اور بھیجتا ہے۔ البتہ یہ مشینی نظام اس الہی مشینی نظام سے ہزار بار درجہ کمزور و ناتوان ہے۔

اوقیانوس کے اندر کشتیاں، رات کے اوقات میں راڈار کے ذریعہ جہازوں کے ساحل کے قریب آجانے کی اطلاع، بغیر پائلٹ کی اطلاع کے ہوائی جہازوں کو جس مقصد کی طرف لے جانا ہوتا ہے ادھر موڑ دینا۔ یہ تمام چیزیں آج کی دنیا میں محتاج دیں نہیں رہی ہیں جب انسانی فکر اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ راڈار کی موجوں کی تخلیق کر سکتی ہے تو یہی فکر آخر اسی موج کیوں نہیں بنا سکتی جو ہماری نظروں سے مجہول ہو۔ اور اس سے پیغام وصول کرے اور بھیجے؟

اب آپ ہی بتائیے کیا انسان اپنے مصنوع سے کمتر ہے؟ ان واقعات

کے علم کے بعد ہم کو ان رموز و پیچیدہ مسائل مثل وحی والہام وغیرہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔

موجودات میں گہری فکر، اور ہمارے سامنے جو مناظر ہیں ان میں کافی غور و خوض، رقتہ رقتہ آخر کار انسان کو اس منزل تک پہنچا دے گے جہاں بہت سے حقائق اس پر منکشف ہو جائیں۔

آگاہی کے سلسلہ میں اگرچہ انسان و حیوان کی حس مشترک ہے لیکن بعض حیوانات کی یہ حس انسان سے بدرجہا زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ حیوانات کے اندر ایسے رموزی ادراکات پائے جاتے ہیں جنکی (چگونگی) سے تمام دانشمندان عالم عاجز ہیں۔

یہ کوئی ضروری اور لازمی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ فلزی مصنوعات ہی اموال کے لئے نشریات کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ بلکہ ایک پرواز جو راڈار کے مشابہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ خاصیت موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ گوشت و پوست و ہڈیوں کا بنا ہوا مجموعہ بھی تولید موج کر لیتا ہے پیغام کو لیتا بھی ہے اور بھیجتا بھی ہے۔ تو کیا انسان کو ایک پرواز سے بھی زیادہ حقیر تر مان لیں؟ ایک حیوان کی آنکھ بند کر کے سینکڑوں کیلو میٹر دور پاس کو لے جا کر باندھ دیجیئے لیکن حیرت کی بات ہے کہ کھلنے کے بعد وہ اپنی پہلی جگہ پر واپس آ جاتا ہے آخر کون سی طاقت اور قوت دراک اس کے پاس ہے جو اسکو پہلی جگہ پر پہنچا دیتی ہے؟

یہ سمت پہچاننے والی حس آخر کس قوت سے پیدا ہوتی ہے کہ حیوان کبھی بھولتا بھٹکتا بھی نہیں؟ آخراں موجوں کو کونسا مشینی نظام یا پیمانہ پیدا کرتا ہے؟

بہت سے دانشمندیوں نے پرندوں کی سمت شناسی کی حس کو پہچاننے کیلئے مختلف تجربات کئے لیکن کسی بھی پرندے میں اس صلاحیت کو ختم نہیں کر پائے کیونکہ اصل چیز کو شناخت نہیں کر پائے۔

جہاں ہستی کے گوشہ و کنار میں بہت سی ایسی مروجیں نشر ہوتی ہیں۔ جن کو ممکن ہے کہ دیگر فضا میں گرفت میں لیا جاسکتا ہو۔ مگر ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اور ہم جوا بھی تک امواج، فوڈ، انرجی کی ماہیت سے واقفیت حاصل نہیں کر پائے کسی طرح اس وحی کا ”جو روشن بینی سے آشی ہوتی ہے اور جو شخصیت اپنے الہی کا نفسانی رابطہ ہے اظہار کر دیں؟ اگر ہمارے پاس اس کیلئے کوئی رابطہ نہیں ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسروں کیلئے بھی یہ امکان پذیر نہیں ہے؟

کوئی ایسی علمی دلیل موجود نہیں ہے جو امکان وحی کی نفی کرے۔۔۔ آج تک منابع وحی کی علمی عدم شناخت اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ حقیقت وحی کو بعنوان ایک ”پدیدہ غیر علمی“ قبول کر لیا جائے۔

جب ہم ان حیرت انگیز و مخصوص ادراکات و احساسات کو علمی تغیر کے ساتھ مکمل طریقہ سے حل نہیں کر سکتے جو حیوانات کی زندگی میں ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور بعض پرندوں کے اندر جو پیغام رسانی کا مخصوص رسم قدرت نے ودیعت کیا ہے اور جس کی بنیاد پر ان میں بہت دور سے احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کو جنس مخالف سے ارتباط کے لئے تیار کر لیتے ہیں جب ہم ان کو نہیں پہچان سکتے تو پھر آخر ہم کو کیوں اصرار ہے کہ مسئلہ وحی اور ایک بلند انسان کا مبدا، ہستی سے مخصوص رابطہ کو تجرباتی علوم کے ذریعہ حل کریں؟ اگر مسئلہ وحی حس و تجربہ کی حدود سے باہر ہے اور دانش بشری اب تک اس قسم کی

چیزوں کے حل کرنے سے عاجز رہی ہے تو ہمارے علم کی عدم توانائی اس سلسلہ میں ہمارے لئے کیوں ایجادِ شک و تردید کرتی ہے ۔

مشکوٰۃ ذات و حقیقت پروردگارِ عالم کے عدم امکانِ شناخت کے بارے میں فرانسیسی دی لامنتہ کہتا ہے ، وہ منکرِ خدا کتنا احمق ہے جو کہتا ہے : چونکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے اس لئے خدا نہیں ہے ۔ اگر یہ منکرِ خدا ایک ذرہ ریگ کی حقیقت بتا دے تو میں خدا کو اس کے اختیار میں دیدوں گا ۔

۵

وحی ایک لغت کے ادراک و آگاہی کا نام ہے جو صرف نادرا افراد کے بہان پائی جاتی ہے ۔ اس آگاہی کی اطلاع ان حضرات کے لئے تو روشن ہے لیکن دوسروں کے بہان اس لغت کی شناخت ناممکن ہے ۔ لیکن مطالعہ اور اس کے آثار و خواص کی تحقیق سے درست یا نادرست طریقہ سے اس شخص کی گفتگو کو سمجھا سکتا ہے جو اس وحی کا مدعی ہے اور یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کیا واقفانہ شخص اس منبعِ عظیم سے ارتباط خاص رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے ؟ فخران مجید کے اندر لفظ وحی کا استعمال متعدد جگہوں پر ہوا ہے ۔ مگر اس کے موارد استعمال کے اختلاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی کے مختلف درجات و مراحل ہیں اور وحی کا سب سے بلند مرحلہ وہی ہے کہ جس سے انسان جہانِ غیب کے دریافت کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ اللہ یہ وہی ہے جس کو برگزیدگانِ الہی بشری ضرورت کی بنیاد پر الہی ہدایت کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں ۔

اصولی طور پر کائنات کا ہر ذرہ چاہے وہ نبات ہو یا کراتِ عالم بکبکشاؤں

اور آفتاب و ماہتاب جو اپنی حرارت و درخشندگی و گردش سے ہماری مدد کرتے ہیں یہ سب کے سب اپنے فرض کی ادائیگی کے سلسلہ میں وحی کے ذریعہ دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ نظام و قوانین جو وسیع کائنات پر حاکم ہیں اور انہیں کی بنیاد پر ہر چیز اپنی شکل بندی و شکل گیری پر عمل کرتی ہے یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کائنات پر قانون و وحی نافذ ہے۔ بنا برائے کائنات کا ایک لحظہ بھی لطف طبعیت و قوانین الہی سے جدا نہیں ہے۔

اس نظر سے کس چیز کو وحی کی حکمرانی سے خارج کیا جاسکتا ہے؟ کیا نظام افزائش کے محتوی کی پیروی ایک قسم کا غیر منطقی و غیر علمی تعبد ہے؟ جس طرح خداوند مولا و بچہ کی ضرورت کا پہلے سے انتظام کر دیتا ہے اور مناسب و مکمل غذا پستانِ مادر میں دودھ کی صورت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسکی غذا پہلے ہی سے موجود رہتی ہے۔ اسی طرح اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے کہ انسانوں کے لئے خدا ایک حیات بخش غذا کا انتظام پہلے ہی سے کر دے؟ اور جہاں بشریت کے لئے مناسب و لازم غذا مہیا کر دے؟ پس یہ سوچتے ہوئے کہ تمام کائنات میں وحی کا سلسلہ ہے اور یہ کہ ماہ و خود شید شب و روز کی آمد و رفت میں ارادہ الہی کا فرما ہے۔ اسی طرح انبیاء کے دلوں میں وحی کا یہی سلسلہ ہے۔ اور وہاں بھی یہی قانون کئی جاری ہے۔ پس فرق صرف یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے مخصوص کلمات کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انسان کے خود مختار کی نفی نہیں ہوتی۔ اور فطرت کی بلا قیمت مدد انسان کی قدر و قیمت میں کمی نہیں کرتی۔

❦

اب رہی یہ بات کہ ہر فرد بشر پر وحی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اور ہر شخص ڈاکٹر کی

جہانِ ملکوت سے رابطہ کیوں قائم نہیں کر سکتا؟ اور مقررات و نظام آسمانی کو خداوند عالم سے بدون واسطہ بطور الہام کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نوعاً انسان بڑی شدت کے ساتھ اپنی غریزی خواہشات اور مادی عوامل و قیود کے تحت اثر ہوا کرتا ہے اور یہ ایک ایسا سامع ہے جو انسان کو ان شرائط کا دارا نہیں بننے دیتا جو عالم مادی کے طبعیت سے ارتباط کیلئے لازم و ضروری ہیں۔

جس طرح ہم دنیا میں ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والی مختلف امواج کو اس وقت تک نہیں سن سکتے جب تک ہمارے پاس ایک دو طرفہ آلہ ہو جو ایک طرف سے فضا میں منتشر ہونے والی امواج کو اسی کیفیت سے درک کر کے اس طرح نشر کرے کہ وہ ہمارے قانون تک پہنچ جائے۔

یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بھی ایسے ممتاز افراد کی ضرورت ہے جو دو طرفہ ہوں یعنی ایک طرف سے مادی و بشری جنبہ رکھتے ہوں اور دوسری طرف طاقتور معنوی و روحانی خصوصیات کی بنا پر ایک وقت میں دو جہان سے ارتباط رکھتے ہوں اور وہی افراد انبیاء ہوتے ہیں۔ جو مذکورہ خصلت کی وجہ سے خداوند عالم کی طرف سے کامل انسان ہونے کی وجہ سے پیغام حق کے لینے لے منتخب ہوتے ہیں۔ تاکہ انسان ساز قوانین کو مدبر ہستی سے نیکر دنیا والوں تک پہنچائیں۔

ان تمام باتوں کے علاوہ خود رہبری بھی ایک ضروری مسئلہ ہے بعاشرہ جس طرح قانون کا محتاج ہے اسی طرح رہبر و پیشوا کا بھی محتاج ہے رہبر کے بغیر معاشرہ بلا شک و شبہ بے سرو سامانی اور ہرج و مرج میں مبتلا ہو جاتا ہے جب رہبر کی ضرورت مسلم ہے تو بھلا انبیاء سے بہتر کون افراد ہونگے جو معاشرہ کے رہبری کی ذمہ داری اور قانون کی پاسداری اور مقررات کے اجرا کی نگرانی کریں؟

کیا جو حضرات فضیلت و معنویت و پاکیزگی میں سب سے بہتر ہوں اور ہر قسم کے خود پرستانہ رجحان سے دور ہوں وہ انسانوں کی رہبری و پیشوائی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لئے دوسروں سے زیادہ لائق و مناسب نہیں ہیں ؟

رہبری کی خصوصیات کو ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے صرف انبیائے کرام کی ہی شخصیت ایسی ہے کہ جو انسان کے دونوں حصوں کے لئے مناسب ہے۔ (یعنی) جہانِ ملکوت سے قوانین لینے کے لئے۔ اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ بننے کے لئے۔ اسی طرح معاشرہ کی رہبری اور حکومت کے لئے اور قوانین کی حفاظت و نگہبانی کے لئے یہی حضرات مناسب ہیں۔

یہ نکتہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جس طرح کائنات کے مختلف ادوار میں رشدِ انسان کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانی رشد کے تدریجی ترقی کے ساتھ ساتھ وحی بھی تدریجی طور پر برہا ہوتی ہے۔ اور انسان کے فزنیکی و اجتماعی بلوغ میں جس طرح تفاوت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نظامِ آفرینش کے تدریجی مراحل کے ساتھ حاصل ہوتی رہتی ہے۔

تبلیغ میں انبیاء کا ثبات قدم

انبیاء کی صداقت اور ان کے وجود کی گہرائی میں چھپے ہوئے عمیق ایمان اور تعلیمات و تبلیغ رسالت کے سلسلے میں ان کی زحماتوں کا کون انکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ستمگاردوں اور بنا ہی و بربادی کے خلاف زبردست مبارزت و صلح ناپذیر اقدام کا کون منکر ہو سکتا ہے؟

ان کی صداقت و حسن نیت اور انکی وہ تعلیمات جنہوں نے ملتوں کے قلب و روح کو مسخر کر لیا ہے کی نفی ہمیں کی جاسکتی۔

تبلیغ کے سلسلے میں ان حضرات پر انحصار اور اس کا دفاع اور اپنی رسالت کی ضرورت کا احساس یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کے دانشمندوں کے علمی نظریات پر قیاس کرنے کے بعد کامل طور سے معلوم ہو جاتا ہے۔

کیونکہ دانشمندوں کی علمی شخصیت چاہے جتنی بزرگ ہو اور چاہے کتنے ہی ترقی یافتہ علمی سرمدیہ سے استفادہ کیا ہو جب وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو اس میں خود ان کی نظر میں احتمال نقص کا امکان رہتا ہے۔ اور چونکہ گزرگاہ تکامل میں کسی قسم کی رکاوٹ و ٹھہراؤ قابل قبول نہیں ہوا کرتا اسلئے تمام ابعاد میں تحقیق بیشتر کا راستہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ تلاش مدام اور تحقیق بیشتر کے ذریعہ علمی آراء و نظریات میں اصلاح یا تکمیل کیجائے لیکن انبیاء کی روش اس قسم کی نہیں ہوتی وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر گہرا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کے احتمال نقص کا تصور بھی نہیں کرتے۔

اور رسالت کے اجرا و ترقی میں۔۔۔ رسالت جو تابع وحی ہوتی ہے۔ کسی قسم کے
تزلزل و تردید کے بغیر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ برابر پامردی
اور مضبوطی کے ساتھ اپنی تبلیغ میں مشغول رہتے ہیں۔ اور آخری دم تک انقلاب
اور فرہنگِ الہی کی توسیع میں کوشاں رہتے ہیں۔

②

اس میں شک نہیں کہ خطا و انحراف پر قائم رہنا بلاں انگیز ہے اور خلافِ حقیقت
راستہ چلنا تشویش و اضطراب کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ کوئی ایسی مثال
پیش نہیں کر سکتی جس میں انبیاء نے تبلیغِ رسالت کے سلسلہ میں معمولی سے
خوف کا مظاہرہ کیا ہو۔

یہ خصوصیت ہم کو آئادہ کرتی ہے کہ ہم اس حقیقت کی تلاش کریں کہ آخراً یہ
حضرات اپنے تمام خطبوں میں بغیر کسی مقدمہ کے وضاحت اور اطمینانِ خاطر کے
ساتھ کیوں تبلیغ کرتے تھے؟ اور بشریت کو اپنی تعلیمات کی پیروی کرنے میں
نجات کا ثرہ کیوں سناتے تھے؟

کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ ان کی تعلیم اور ان کا فرمانِ حق
ہستی کے جڑوں میں پیوست اور اصلی دانش و آگاہی کے منبع سے متصل تھا؟
ان باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے دانشمند حضرات خود اپنی نظر میں بکثرت
اشتباه و خطا سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور بکثرت یہ بات دیکھی گئی ہے کہ خود محقق
اپنے عصرِ تحقیق و جستجو میں ایک ہی موضوع کے سلسلہ میں متناقض آراء کا اظہار
کرتا ہے۔ بلکہ مختصر سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی صاحبِ نظر اپنی علمی زندگی میں ہر قسم
کی غلطیوں سے پاک نہیں رہا ہے۔

کہتا ہے:

آینشائیں

اس دور میں کوئی ایسا دانشمند نہیں ہے جو اپنی گزشتہ غلطیوں کے باوجود اپنے کو اس لائق سمجھے کہ جن مطالب کو وہ بیان کر رہا ہے وہ آخری حقائق ہیں برخلاف نیوٹن جیسے صاحب نظر لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو چیز ہماری نظر میں واضح ہے وہ آئندہ نسل کی نظر میں مبہم ہو اور ہمارے بعد کی نسلیں ہمارے کارناموں کو اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے آج ہم اپنے بزرگوں کے کارنامے دیکھتے ہیں۔ (۱)

جس طرح دستگاہِ خلقت انسان کی مادی ضرورتوں میں انسان کی رہنمائی غلط راستوں پر نہیں کرتی۔ اسی طرح مقصد نہائی کی طرف ہدایت کرنے میں وہی بھی غلطی نہیں کرتی۔

نیز انبیاء کے بارے میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک پروردگار آپیش کر کے اپنی بات واپس لے لی ہو اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اسکی جگہ دوسرا پروردگار پیش کیا ہو۔ برخلاف مفکرین و فلاسفہ کے یہاں بار بار ایسا ہوا آیا ہے۔

ایک اور فرق بھی نمایاں ہے۔ مفکرین دیر انکشاف حقائق کے سلسلہ میں جو کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ دفعۃً نہیں ہوتی بلکہ رفتہ رفتہ اور مختلف علمی و تجرباتی ادوار سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب کوئی علمی شخصیت پہلی مرتبہ مبہول چیز کے انکشاف کے لئے اقدام کرتی ہے تو انجام تک پہنچتے پہنچتے ایک طویل زمانہ گزر جاتا ہے لیکن انبیاء حقیقت تک پہنچنے کے لئے نہ کسی مقدمہ یا تجربہ کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ وہ شک و تردید میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ حقیقت کو اس کے تمام مال و مال علیہ

کے ساتھ علمی و تجرباتی مراحل سے گزرنے بغیر مبداء ہستی سے حاصل کر لیتے ہیں اور دفعۃً اعلان بھی کر دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ انبیاء کے تعلیماتِ اساسی کی وسعت و تنوع و جامعیت تمام صورتوں میں دیکھی جاسکتی ہے وہاں نہ تو محدود و تنگ نظر قالب کے اندر ذہنی و مطمحی مطالعات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ استاد کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے بلکہ یہ حضرات جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں وہ علمی و فکری دقیق تحلیل پر مکتبِ کامل و آزادی بحث کے عنوان پر مشتمل ہوتے ہیں۔

اس حقیقت کی وضاحت اس بات سے ہو جاتی ہے کہ ہم جس وقت تمام ادیان کے پروگرام و اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام وسعتیں اس زمانہ کے مفکرین کے یہاں نہیں ہیں جس وحشیانہ ماحول اور حد سے زیادہ گرے ہوئے معاشرہ میں انبیاء کرام نے پرورش پائی ہے وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ ادیان الہی جن ثمر بار و بلند نظریات کے حامل ہیں وہ کسی ایک انسان سے حاصل کئے گئے ہوں۔

کیونکہ ایسے معنویت و آگاہی و جامعیت سے سرشار تہذیبوں اور معاشراتی زندگی کے تمام مراحل سے مربوط اور واضح و عمیق ہو کسی بھی معاشرہ میں بلکہ تاریخ کے کسی دور میں مفکرینِ علم و دانش سے دیکھے نہیں گئے یعنی ایسی تعلیمات جو برتر اور اپنے زمانہ کے دریائے فرہنگی کے سوانح ترین ہوں اور اس میں نابرابری کا وجود نہ ہو دیکھے نہیں گئے۔

انبیاء کے راستہ کا انتخاب صرف ایک ذہنی اور عقیدت کی بات نہیں ہے کہ جو اعتمادی حیثیت سے باقی رہے۔ بلکہ درحقیقت لوگ اس راستہ کو اپنا کر اپنے مخصوص نظامِ زندگی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیونکہ الہی نظامِ جہاں بینی فرد و اجتماع کے رفتار کو معین کرتی ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ ایسی جامع تعلیمات کا مرکز کیا وحی الہی کے

علاوہ دوسری چیز ہو سکتی ہے یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ خود ان سے خدائی پیغام کی صداقت کی خوشبو آتی ہے۔

ایک اور واضح فرق ملاحظہ فرمائیے۔ محققین کی تحقیقات میں غور و فکر کرنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر اہل علم کی تلاش جدا اور علیحدہ ہے اور ہر شخص علمی مسائل کی تحقیق میں اپنے طریقہ سے کام کرتا ہے اور اپنی تحقیق کے مقابلہ میں دوسرے محققین سے اس کا کوئی واسطہ درابطہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کبھی اتفاق سے محققین کے تحقیقات اور ان کے نظریات ایک دوسرے سے مرتبط ہو جائیں تو یہ مسائل علمی کے متقابل روابط کی وجہ سے ہوگا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ارتباط محققین کے مورد نظر تھا۔

لیکن انبیاء کے سلسلے میں صورتحال دوسری ہے۔ ہر نبی اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور تائید کرتا تھا۔ اور انیسلے گزشتہ کی تبلیغ کے سلسلہ میں ہونے والی زحمات کو سہا سہا تھا اور اہل تحلیل کرتا تھا اور یہ ثابت کرتا تھا کہ تمام مکتہ ہلے آسمانی ایک ہی مرکز سے اکساب فیض کرتے تھے۔ بس صرف اتنی بات ضرور ہے کہ ان مکاتب میں ہر مکتب اپنے سے پہلے مکتب کی تکمیل کرتا تھا۔

فہرستان مجید رسول ۱۲ اسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

(اے رسول) ہم نے تم پر بھی برحق کتاب نازل کی کہ جو کتاب (اسکے پہلے سے) اس کے وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگہبان (بھی) ہے^(۱)

انجیل میں خود حضرت عیسیٰ کا قول ہے:

یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ میں توریت یا انبیاء کے صحیفوں کو باطل کرنے کیلئے

آیا ہوں۔ میں اس لئے نہیں آیا کہ باطل سازی کروں بلکہ (مقابلہ دین کی) تکمیل کروں^(۱)
یہ حقائق اس بات کے شاہد ہیں کہ تمام انبیاء ایک ہی بات پر مامد تھے اور
یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ انکی تعلیمات غیر محدود ہیں۔ لیکن مشیت الہی اور منہج
وحی سے خارج نہیں ہیں۔ اور چونکہ مسد رستی پر انبیاء کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے
اس لئے استغول، عدم تزلزل، قاطعیت انکی مخصوص صفت ہے۔

jabir.abbas@yahoo.com

۱۔ انجیل متی باب ۵ آیت ۱۰

عِصْمَتِ انبیاء

نبوت اور معاشرہ کی رہبری بہت ہی حساس مقام ہے اس منصب کے لئے مخصوص امتیازات کی ضرورت ہے جب تک وہ اہم اور مخصوص امتیازات حاصل نہ ہو جائیں اس وقت تک انسان اس منزل تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ منجملہ ان شرائط کے ایک یہ ہے کہ کمالِ ایمان و شدتِ تقویٰ کی بنا پر اندرونی طور سے ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہو جو صرف فسادِ اخلاق و تباہی اور گناہ سے روکنے والی ہی نہ ہو بلکہ اس کے بارے میں ارادہ بھی نہ کرے اور یہ طاقت ایسی ہو کہ نیا اپنی پوری زندگی میں۔ خواہ نبوت سے پہلے یا بعد۔۔۔ گناہ کا نہ ارتکاب کرے نہ ارادہ۔

یہ بات دینا جانتی ہے کہ معاشرہ میں انسان کی جتنی قدر و قیمت ہوگی اسی اعتبار سے اس انسان کی ضرورت اور عمومی اطمینان و اعتماد بھی ہوگا۔ پھر اس اعتبار سے کیا معاشرہ کی رہبری سے زیادہ اہم و پر سولیت منصب کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی مادی و معنوی تمام زندگی کے تمام شعبوں میں لوگوں کی رہبری؟ اس بنا پر انبیاء کی بعثت کا عظیم مقصد پوری کائنات میں ایک سلسلہٴ تعلیمات و آسمانی دستوروں کے ذریعہ انسان کی تربیت و ہدایت کرنا ہے۔ اور لوگ بھی اپنے ان دینی و خلائف و مقررات کی پابندی کریں جن کو انبیاء و معنوی و قوانینِ الہی لے کر آئے ہیں تو پھر فطری طوع سے تعلیمات پر عمل کرنے سے یہ

لوگ فائدہ حاصل کریں گے اور صد در صد اطمینان ہوگا کہ یہ سلسلہ تعلیمات مبدئیت کی طرف سے صادر ہوا ہے۔

کیا کوئی بھی شخصیت اس قدر عمل اطمینانِ مردم ہو سکتی ہے کہ وہ جو بھی کہے لوگ دل کی گہرائیوں سے بے چون و چرا اس کو تسلیم کر لیں؟
کیا اس شخص کے علاوہ جو صلاحِ عصمت سے آراستہ ہو اور فضائل کے دریا اس کے وجود میں موجیں مار رہے ہوں کوئی دوسرا اس قسم کے اطمینان کا شائق ہو سکتا ہے؟

اگر وہی کے لینے اور پہنچانے میں انبیاء پر صد در صد اطمینان نہ کیا جاسکے تو مقصدِ رسالت کہ جو تکاملِ بشریت ہے۔ محفوظ نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ اگر انبیاء احکامِ الہی کے پہنچانے میں معصوم نہ ہوں تو پھر راہِ کمال سے معاشرہ کے انحراف میں شبہ نہ رہے گا۔

اگر انبیاء نے کرامِ گمناموں کی آلودگی اور معنوی بیماریوں سے محفوظ نہ ہوں اور پلیدیوں کے اثرات سے مصونیتِ روانی نہ رکھتے ہوں تو انسانی صفات کے لحاظ سے چاہے وہ جتنے بلند ہوں یہ احتمالِ بہرِ مال رہتا ہے کہ مادی دنیا کے فریبندہ مظاہر سے اور جاہ و مقام کے تحتِ تاثیر کی وجہ سے اہدافِ شخصی کی بنا پر لغزش سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور جب یہ احتمال ہوگا تو بدیہی طور پر ان کے ماننے والوں میں سہرا میں خدا کی انجم دہی میں اپنے رہبروں کے بارے میں وہ لوگ شک و تردید کے شکار ہو جائیں گے۔

نبی جو مخلوق کا رہبر ہو کہ اس کو بہت ہی بااخلاق ہونا چاہیئے اور تمام لوگوں کو اپنی تمام زندگی میں کمال حاصل کرنے کیلئے اس کی پیروی کرنی چاہیئے اگر نبی کے اندر معمولی سا انحراف، دروغ گوئی، میلان، گناہ پایا گیا تو کیا احتمال

کذب، خیانت، خلافِ حقیقت بیان کا احتمال ہمیشہ کے لئے اس میں منقنی ہو جائے گا؟

اور لوگا سکور ہنجا، نمونہٴ فضیلت و پاکیزگی کے عنوان سے قبول کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟

عقل و منطق کا جواب یقیناً نفی میں ہو گا۔ کیونکہ کوئی بھی شخص کا ملِ اطمینان کے ساتھ اس شخص کی باتوں کو جس کی زندگی تاریک ہو، اور جوادِ عالمائے نبوت سے پہلے گناہوں میں مبتلا رہا ہو اور فساد و برے اخلاق کا مبلغ رہا ہو۔ یہ عنوان دھمی و دستور الہی قبول کر ہی نہیں سکتا چاہے ادعا لے نبوت کے بعد اس کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا ہو اور معنوی ترقی ہو گئی ہو۔ اسی طرح اس شخص کی تعلیمات کو دنیا پر ایمان آسمانی نہیں سمجھے گی۔ خصوصاً ایسے مسائل میں تو ہرگز قبول نہیں کرے گی جہاں تجربہ کا راستہ بند ہو۔

۵

اس لئے تجلی و وحی کی پہلی اور ضروری شرط انبیاء کا اخلاص اور اندرونی طور سے کامل پاکیزگی ہے۔ اسی طرح لوگوں کا انبیاء سے عشق کرنا مقامِ عصمت و شائستگی کے زیر سایہ ہی ہو سکتا ہے۔

قول سے زیادہ عمل موثر ثابت ہوتا ہے۔ ربّی کے تمام اعمال و صفات کا نمونہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ تربیت کرنے میں عمل پہلو کی حیثیت درخت کے شاخوں جیسی ہوتی ہے جو تربیت حاصل کرنے والے کی شخصیت میں بہت زیادہ نفوذ کرتی ہے اور اتنی موثر ہوتی ہے کہ تاثیر بیان و گفتگو کا اس پر قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا۔

اب اگر جو شخص روحانی و معنوی و معاشرتی اعتبار سے بلند مقام پر

ناز ہو وہی گناہوں کے گرداب میں پھنسا ہو تب تو بشریت کے لئے واویلا ہے اور جو شخص ایسا ہو اور تقویٰ سے خالی ہو کیا وہ رشد و فضیلت کے لئے مناسب فضا تیار کر سکتا ہے؟ اور انسانوں کے باطن میں دیرپا اور مستقل انقلاب پیدا کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ نفوس کی تربیت اور انسانوں کی اخلاقی و دہریہ کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ اور لوگوں کے ذہنوں میں تقویٰ و فضیلت کے بیج بوسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا اعصمت ضروری ہے۔

ایک گناہ بھی کر لینے سے انبیاء کا مقصد بعثت — یعنی انسان کی تربیت — فوت ہو جاتا ہے۔ آلودہ گناہ دوسرے کو گناہ سے کیونکر پاک کر سکتا ہے؟ آئندہ خود دش گم است کرا رہی کند۔ جو شخص اخلاقی اور روحانی اعتبار سے خود ہی ناقص ہے وہ انسان کی اخلاقی و روحانی تربیت کیونکر کر سکتا ہے؟ بلکہ انبیاء کے صرف دوران نبوت کے اعمال و کردار ہی کو نہیں دیکھنا چاہئے اور نہ اس زمانہ کے اعمال کو الگ کر کے ان کے اسی زمانہ کے اخلاقی و روحانی خصوصیات کو دیکھنا چاہئے۔ بلکہ تحقیق کا دامن وسیع کر کے ان کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ صرف آغاز بعثت سے ہی پاکیزگی کا مطالعہ کافی نہیں ہے۔

انبیاء کا مبدیہ رستی سے دائمی و مستحکم رابطہ اور تمام زندگی میں گناہ سے آلودہ نہ ہونا ایک ضروری امر ہے۔ اور الہی شخصیتوں کو تو کسی بھی قیمت پر گناہ سے آلودہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیونکہ پہلے کی ہوئی برائی ان کے مخلوق کو خدا کی طرف ارشاد و ہدایت کرنے اور پاکیزگی و برائیوں سے دوری کی دعوت میں بہت بڑا مانع ثابت ہوگی۔

جو شخص کل تک ناپاک لوگوں کا حاتی تھا اور گناہوں سے آلودہ تھا، اپنی عمر کا ایک حصہ گناہ کرنے میں صرف کر چکا تھا فطری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اس کے کاڑے زندہ ہونگے پھر بھلا لوگ اسکی بات کیونکر مان لیں گے؟ بلکہ اس کے ماضی کی داستان کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک روحانی انقلاب تنہا ان کے ماضی کی برائیوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور زندلوں سے اسکی یاد کو ختم کر سکتا ہے۔

تاریخ انبیاء کی تحقیق کے سلسلہ میں سطحی طور سے اور فہرست شماری سے کام نہ لینا چاہیئے۔ بلکہ انکی زندگی کے مختلف گوشوں کی شناخت کے لئے ہر محقق کا فریضہ ہے کہ احزاب مقام نبوت سے پہلے بہت ہی گہری نظر سے مطالعہ کرے تاکہ وہ خود اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ سخت ترین دشمن اور کینہ توز عدو جو آسمانی پیام کے عدم نشر و اشاعت کے سلسلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے اور انتہایہ بے کراہیہ اور دیوانہ و پاگل مشہود کرتے تھے تاکہ الہی پیغام وسیع پیمانہ پر نشر نہ ہو سکے۔ وہ بھی اپنی ان ساری ٹک و دو اور مخالفت کے باوجود انبیاء کو بے کار یا بد اخلاق کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔

کیونکہ اس زمانہ کے لوگوں کے سامنے انبیاء کا پہچانا تباہ کن تھا کہ اگر مخالف الزام بھی لگاتے تو کوئی تسلیم ہی نہ کرتا۔ اور اگر ہمت سے پہلے ایک مرتبہ بھی ان حضرات کا دامن داغدار ہو جاتا تو انکی عوامی پوزیشن خراب کرنے میں اس حربہ کا استعمال ضرور کیا جاتا۔ اور یہ یہی ہے کہ انکی کمزوریوں اور بد اخلاقیوں یا بد کاریوں کو طشت از باء کر کے ان کو بے اثر بنا دینا بہت ہی آسان کام تھا۔ اور عوام کا لالہ نام کا تو عالم ہی یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کمزوری کا علم ہو جائے تو پھر ساری عقیدت دھری رہ جاتی ہے۔ مگر مخالف یہ سب کچھ نہ کر سکے کیونکہ انبیاء معصوم تھے۔

یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے وہ مفاسد و تارکیوں سے بھرپور تھا۔ اس ماحول میں تقویٰ و پاکیزگی کا قصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس ماحول اور اس فضا کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ حضرات بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے۔ مگر اس کے برخلاف اس تاریک ترین دور میں ایسی فضیلت و تقویٰ و شرف انسانی کا حامل ہونا اور درخشندہ ستارے کی طرح چمکنا خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انبیاء کی شخصیت ہر لحاظ سے کامل ہوتی ہے اور یہ حضرات معصوم ہوتے ہیں اور اخلاق انسانی کے کامل نمونہ ہوتے ہیں۔

قرآن مجید سے بھی یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ نبوت و امامت کے بلند مقام تک رسائی ہر قسم کی روحی و معنوی گناہ و پلیدی سے پاک ہونے ہی پر ممکن ہے۔ جب خداوند عالم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو عہدہ امامت پر فائز کیا تو انہوں نے بارگاہ ایزدی میں یہ سوال کیا کہ پالنے والے مہری نسل کے افراد کو بھی اس جلیل مرتبہ پر فائز نہ فرما! تو صریح طور پر جواب آیا کہ میرا عہد صرف انہیں افراد تک پہنچے گا جنہوں نے ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ یعنی نہ اپنے اوپر نہ دوسروں پر۔ (۱) یعنی اس آیت میں ظلم و ستم سے پرہیز کو صریح طور پر رہبری اور عہد امامت کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے۔

بنابر این تآلفی نظریہ سے انبیاء کے لئے عصمت اور ظلم نہ کرنا شرط ہے کیونکہ ظلم و ستم بھی ماحیت قدس الہی میں ایک قسم کی جسارت ہے۔ اس لئے خدا اس شخص کو نبی یا امام برگز نہیں بنائے گا جس کا دل گناہ سے سیاہ اور ہاتھ ظلم

دستم سے آلودہ ہوں۔ قرآن کے بعض آیات میں جو بعض انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت دی گئی ہے اس میں اگر نوع گناہ کی شناخت کر لی جائے تو مسئلہ آسانی حل ہو جائیگا۔ کیونکہ گناہ میں درجات ہوتے ہیں مثل مشہور ہے: حَسَنَاتُ الْآبِدَادِ مَسِيئَاتُ الْمُقْتَرِبِينَ (ابرار کی نیکیاں مقربین کے اعتبار سے گناہ ہیں) ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جو واقعی گناہ ہے یعنی دامنِ الہی کی مخالفت۔ اس قسم کے گناہ پر سزا و عقوبت دی جاتی ہے۔ انبیاء کے یہاں اس گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔۔۔۔۔ ایک گناہ واقعی گناہ نہیں ہوتا صرف نسبی گناہ ہوتا ہے یعنی اس قسم کے گناہ کے ارتکاب پر کسی آسمانی قوانین کی مخالفت نہیں ہوتی اور نہ اس کے کرنے پر کوئی سزا ہوتی ہے۔ البتہ انبیاء کے اعلیٰ مرتبہ سے وہ مناسب نہیں رکھتی اور ان کے شایانِ شان نہیں ہے۔۔۔۔۔ مثلاً کوئی بزرگ و محترم شخصیت سڑک پر روٹی کھاتے ہوئے چلے گا گناہ نہیں ہے مگر شایانِ شان اس محترم شخصیت کے نہیں ہے۔ منہج۔

مذہبی اور اجتماعی امور میں مختلف شخصیتوں سے ایک ہی قسم کی توقعات وابستہ نہیں ہوتی ہیں۔ بلکہ ہر شخص کے معلومات، طاقت، اہمیت کے لحاظ سے اسی قسم کی توقع کیجاتی ہے۔

اگر ایک جاہل آدمی عوام پسند و شیرین تقریر کرے تو چاہے وہ منہج و معنی کے اعتبار سے بالکل ہی بے مغز ہو مگر تحسین انگیز ہے۔ لیکن اگر وہی تقریر ایک دانشمند عالم و عاقل شعلہ بیان مقرر کرے تو غیر پسندیدہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کی عظیم شخصیت کو ان کے اعمال و کردار کے آئینہ میں دیکھیے۔ یہ حضرات جنکے پاس علم و ایمان کے عظیم ذخیرے ہیں اور واقعات کے عالم ہیں آگاہی و معرفت کے سرشار ترین منبع تک دسترس رکھتے ہیں اگر یہ لوگ درہ برابر بھی خدا کی طرف

سے غفلت برتیں تو انکے لئے بہت بڑی لغزش ہے جو ان کے درختانِ چہرہ نبوت پر ایک غبار ہے کیونکہ یہ بات ان حضرات کے شایانِ شان نہیں ہے۔

حالانکہ اگر یہی بات دوسروں سے ہو تو تہج و سرزنش کے قابل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق کی رہبری کا درجہ اتنا حساس ہے کہ اگر رہبر و پیشوا سے لغزش و خطا ہو جائے تو جس ملت کی یہ زعامت کرتے ہیں اس کی عزت و شرف اِمال ہو جاتا ہے اور معاشرہ کا دامن بھی اُس کی آلودگی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عصمت عطیہ الہی ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاءِ گناہ و برائی کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایسی صورت میں انبیاء کی برتری اور افتخار اور رفعت پائگاہ ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ قدرت نے ان کو اس طرح پیدا ہی کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے تو اس میں انبیاء کا کیا کمال ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عصمت جبری ہو یعنی عصمت کے بعد انبیاء سے سلبِ قدرت از گناہ کر لیا جائے اور ان کو گناہ نہ کرنے پر مجبور کر دیا جائے تب تو اعتراضِ صمیم ہے۔ لیکن یہاں صورتِ حال اس کے برخلاف ہے۔ عصمت کے بعد انبیاء گناہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر گناہ نہیں کرتے ہیں (جیسے انسان اپنی ماں بہن سے زنا کرنے پر قادر ہے مگر اس کی قباحت کی وجہ سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرتا ہے۔ مترجم) یعنی اگر ایسا ہوتا کہ انبیاء کسی بھی قسم کا گناہ نہ کرنے پر مجبور ہوتے اور فرمانِ خداوندی کی اطاعت اور پاکیزگی نفس پر مجبور ہوتے تب تو اعتراضِ درست تھا مگر یہاں صورتِ حال یہ نہیں ہے۔ کیونکہ عصمت جو ایمان قوی اور آگاہی کامل پر مبنی ہے وہ ارادہ و اختیار کی فنی نہیں کرتی۔ انبیاء کے تمام اعمال دوسروں کی طرح اختیاری ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری

نہیں ہے کہ انبیاء کے معصوم ہونے کے لئے خارجی دباؤ کی ضرورت ہو اور اگر کوئی شخص ذاتی طور سے گناہوں سے اجتناب کرتا ہو تو کیا اس سے کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے ؟

انبیاء نے کرام بڑی گہری نظر سے شکوہ و جلالِ خداوندی اور اس کی اس وسیع کائنات کے اندر عظیم طاقت و قدرت کا بدرجہ اتم ادراک رکھتے ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح، دل و جان، افکار سب کے سب عشقِ الہی میں سرشار رہتے ہیں تو پھر کیونکر یہ سوچا جاسکتا ہے کہ یہ حضرات اپنے قلوب کو گناہ کی طرف مائل کریں گے اور احکامِ الہی کی مخالفت کریں گے ؟

اسی طرح یہ حضرات گناہ کے دشمنانِ نتائج سے بخوبی آگاہ ہیں تو پھر ان کے یہاں گناہ کرنا تو درکنار تصورِ گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔

یہ بات درست ہے کہ نتائجِ گناہ کا علم سببِ عصمت نہیں بن سکتا۔ لیکن انبیاء کی عصمت اس نیر و مند واقع غائی علم سے ناشی ہے کہ جو گناہ کے جواہر ہی کے آثار سے اس حد تک چشمِ دل سے دیکھتی ہے کہ جہاں پر صدور گناہ کا تصور ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی ایسے طرف کو ہرگز نہیں استعمال کریگا جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ میکروب و جراثیم سے نہ صرف مملو ہے بلکہ اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں۔ کوہِ پیمائی کرنے والے اپنی عمر کوہِ پیمائی میں گزار دیتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچتے تک نہیں کہ چلو اپنے کو اس پہاڑ سے جان بوجھ کر گرا دیں۔ پھر انبیاء اگر گناہ کے خطرناک نتائج سے آگاہی کے بعد گناہ نہیں کرتے تو کیا تعبیر ہے ؟ ڈاکٹر طرف آلودہ بہ جراثیم سے کھانے اور نہ کھانے دونوں پر قادر ہے۔

کوہِ پیمائی کو پہاڑ سے گرا دیئے اور نہ گرا دیئے دونوں پر قادر ہے لیکن چونکہ نتیجہ سامنے ہے لہذا نہ ڈاکٹر کھائے گا اور نہ کوہِ پیمائی اپنے کو گرائے گا۔

یہیں سے علم — جو شناخت آگاہانہ کا ایک بیج ہے — اور عمل

جو نمود و تظاہر خارجی کا نام ہے۔۔۔ کے درمیان رابطہ کو پہچانا جاسکتا ہے اور محسوس کیا جاسکتا ہے کہ عمیق و دقیق ذہنی آگاہی کس طرح عینیت حاصل کرتی ہے۔ اور ان تاثیرات و تاثیر اور ذہنی و عینی فعل و انفعال کے درمیان انسان کی موقعیت کیا ہوتی ہے۔

اس طرح انبیاء میں بھی عصمت و شرف نگاہی برائے تمام تاثیرات گناہ اور خشم و کفر الہی اس طرح روشن و واضح ہے کہ فاصلہ زمانی یا مکانی ان کے عینی و عمیق ایمان میں کو چکترین تاثیر نہیں کر سکتا۔

بے دریغ و کارامدی و قربانی کے نتیجہ میں فولادی ارادہ، مبداء، ہستی کی طرف دائمی توجہ، راہ حق و استعراہ عدالت کے سلسلہ میں مشکلات و دشواریوں سے خوفزدہ نہ ہونا، اپنی پوری ہستی کو رضائے حق کے حصول کے لئے وقف کر دینا (یہ تمام باتیں) وہ قوی عامل ہیں جو مردان خدا کو محفوظیت عطا کرتی ہیں کہ وہ اپنی تمام توانائی و قدرت کے باوجود گناہ نہیں کرتے بلکہ ان کے حیرت انگیز پاک و نیک تصور گناہ کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔

یہ جامع محفوظیت مقام ربوبیت کی عظمت سے کامل آگاہی اور کفر و عمل کے بارے میں علمی احاطہ کا ڈائریکٹ اثر ہے۔ اور بلند معنویت کا نشاندہ ہندہ ہے جو ان کے وجود کے اندر سرکشی و تمایلات ہیں انکو لوگام دینے والا ہے تاکہ چیزات اپنے معین راستہ سے ایک قدم ادھر اُدھر نہ ہٹیں۔

انبیائے کرام ایک اہم مرتبہ کے مالک ہوتے ہیں ہر زمانہ میں پاک دل پاک باز شخصیت کے حامل رہتے ہیں، خدا کے مقابلہ میں تعلقات کی زنجیر کو توڑ دیتے ہیں۔ آزادی ضمیر کے حامل ہوتے ہیں، خدا سے عشق اور اس کے فرمان کی انجام دہی، اور معبود کی طرف راہیمائی کے علاوہ ان حضرات کے نزدیک کسی چیز

کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ پاکیزگی ذہن و فکر سے پیدا ہونے والا عشق سوزان، اصالت
مکتب کا عقیدہ ان کو گناہوں سے اور بہت سی اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
بالغرض اگر بہت سے مقامات پر گناہ کے نقصانات ان کے پیش نظر نہ بھی ہوں
پھر بھی ان کے دلوں میں حس اطاعتِ خداوندی اتنی پر شد و تحول انگیز و طاقتور
ہے جو ان کے اوگناہوں کے درمیان سے سکندری بن جاتی ہے۔ اور وہ اتنی استوار
و مضبوط ہے کہ خواہشات اور ہوس آلود نفسانی تمایلات ان کو کسی بھی قیمت پر
توڑ نہیں سکتے۔

2

محمد بن ابی عمیر کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق (ع) کے متنازعہ شاگرد
ہشام سے پوچھا کہ کیا امام عصمت کا مالک ہوتا ہے؟ یعنی کیا امام معصوم ہوتا
ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے پھر پوچھا کہ امام کی عصمت کس طرح کی ہوتی
ہے؟ ذرا وضاحت سے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا سنو: تمام رذائل اور گناہوں
کا سبب چند چیزیں ہوا کرتی ہیں، حرص، حسد، شہوت، غصہ، اور یہ چیزیں امام
کو متاثر نہیں کر سکتیں کیونکہ جس کے اختیار میں غیر محدود امکانات ہوں اور جس کے
تصرف میں مسلمانوں کا بیت المال ہو وہ کبھی حریص نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام
میں حسد نہیں ہو سکتا کیونکہ حاسد اپنے سے بلند پر حسد کرتا ہے اور امامت سے بلند
کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے تو امام حسد کس سے کرے گا؟ اب رہا غصہ تو جب حدود
الہی کا اجرا امام کے سپرد ہے تو وہ امور دنیا میں غصہ کسے گا نہیں بلکہ حد جاری
کرے گا۔ اور اگر آخرت کے بارے میں غصہ کرتا ہے تو یہ پسندیدہ چیز ہے
اسی طرح امام شہوات و خواہشات کا اسیر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اچھی
طرح جانتا ہے کہ اس دنیا کی لذتیں اور خواہشیں بہت جلد فنا ہونے والی ہیں

اور قیامت کے دن نعمات خداوندی صرف پاک اور حق پرست حضرات کے لئے مخصوص ہیں، ان نعمتوں کے مقابلہ میں دنیاوی نعمتیں بہت ہی ناچیز اور قابل قیاس بھی نہیں ہیں۔ (۱)

(دیکھو) ارتکابِ گناہ دو سبب سے ہو سکتا ہے =

- ① گناہ کی بُرائی معلوم نہ ہو۔
 - ② شہوات کے مقابلے میں عقل کی طاقت و قدرت مغلوب ہو جائے۔
- لہذا اگر کوئی تمام گناہوں کے مقاسد اور برائیوں سے واقف ہو۔ اور اپنی خواہشات پر بھرپور تسلط ہو کہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر ایسے شخص کا گناہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

امام جعفر صادق (۴) فرماتے ہیں: خداوند عالم اپنے بندوں کے انتخاب و ارادہ و تصمیم کے مطابق ان کی یاری و مدد کرتا ہے۔ اس لئے اگر کسی کا انتخاب اور ارادہ درست و صحیح ہے تو خدا کی کامل امداد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جو شخص انتخاب میں کوتاہی کرتا ہے خدا کی مدد اسی نسبت سے کم ہوتی ہے۔ (۲)

یہاں تک تو بات عصمتِ انبیاء کی تھی کہ یہ حضرات معصوم ہوتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلے کر ان سے کوئی اشتباہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی علت یہ ہے کہ یہ حضرات جریانِ واقعات کے حقائق کو جانتے ہیں اور اگر کوئی شخص ایک مخصوص حس کے ذریعہ ڈائریکٹ واقعات کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پیش نظر ہے تو پھر وہاں پر اشتباہ و خطا کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں ذہنی صورتوں کو خارجی واقعات و حقائق سے تطبیق کرنا پڑتی ہے وہاں خطا اور اشتباہ کا امکان

ہوتا ہے۔ اور جہاں انسان اندوہی طور سے واقعتِ بستی سے ارتباط پیدا کرتا ہے اس صورت میں اشتباہ کا ہونا محال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت و دعوت میں انکارِ انبیاء کے اندر نفرت و خطائیں ہوتی۔

اور اس صورت کے علاوہ تمام صورتوں میں آپ اخذِ پیامِ الہی میں ان کے جس دستور پر انگلی رکھیں گے شک و تردید ان کی باتوں میں ممکن ہے اور آپ ختمی طور پر پتہ کو ان کے اتباع کے لئے آملہ نہ پائیں گے۔

اس کے علاوہ جہاں تک دریافتِ پیام کا مسئلہ ہے تو تمام امورِ خداوندِ عالم کے اختیار میں ہیں وہاں شخصی نظریہ کی مداخلت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ پروردگار کے بے پیمان علم و قدرت میں احتمالِ خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ مکمل نگرانیِ خدا کی طرف سے تبلیغ کی انجام دہی کے لئے ہے۔ جو ہر قسم کے خطا و اشتباہ کی نفی کرتی ہے۔ اور چونکہ دریافتِ خدا میں الہی پروردگار کے زیرِ نگرانی ہوتی ہے لہذا تبلیغِ رسالت بھی اس خصوصیت سے بہرہ بردار ہوتی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ فکر و سخن و عمل ہر ایک چیز میں عصمتِ رسولوں اور انبیاء کے لئے ضروری چیز ہے۔ اور خداوندِ عالم خطا کا راسخاں کے سپرد کارِ رسالت نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے اشخاص مقصدِ رسالت ہی کو عقیم بنا دیں گے۔

اسی طرح انبیاء کے اندر جسمانی عیوب، روحانی نقائص کا نہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ چھت کی بیماریاں، بدنام خاندان، تند خوئی، سخت مزاجی بھی انبیاء میں نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں باعثِ نفرت ہوتی ہیں اور لوگوں سے دوری و بے رغبتی کا سبب بنتی ہیں اور مقصدِ بعثت یعنی تربیتِ انسان سازی کے نشر کرنے میں حارج ہوتی ہیں۔

چونکہ پیغمبر کی رسالت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے اسکو ایسی تعلیمات ہمیشہ کرنا چاہیئے جو عقل کے قطعی اصول اور دانش بشری کے خلاف نہ ہو۔ ورنہ پیغمبر کے رسالت کی نہ کوئی قدر و قیمت ہوگی نہ لوگ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور نہ اس کی سچائی پر دلیل و معجزہ طلب کریں گے۔ احکام و اصول سے مراد وہ مسلم احکام اور عقلی قوانین ہیں جو بشر حیات اور تخیریوں کی چار دیواری میں اسیر نہ ہوں۔ انبیاء کی تعلیمات سے مراد وہ تشریفی نظام ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے اور نظام انکوین سے مراد مسائل و علمی قوانین ہیں اور ان دونوں نظاموں کا سرچشمہ ایک ہی ہے لہذا انکو اپنی ہم آہنگی کو ہر جگہ محفوظ رکھنا چاہیئے۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول مسلمات عقلیہ کے خلاف تبلیغ کرتا ہو۔ کیونکہ جس خدا نے عقل کو حق و باطل کی تشخیص کے لئے معیار قرار دیا ہے وہ کوئی ایسا فرمان صادر نہیں کر سکتا جو عقل کے خلاف ہو۔

اسی طرح مقررات آسمانی کے علم۔ اس سے مراد وہ نظام ہے جس کو خدا نے اشیا پر حاکم بنایا ہے۔ کے مخالف ہونے کا سوال نہیں اٹھتا۔ بس اتنی بات ضرور ملحوظ رکھنی چاہیئے کہ اگر مقصد تک سائل کیلئے علم نے کوئی راستہ بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علمی راستہ منحصر بہ فرد ہے اور دیگر تمام راہیں مکمل طور سے بند ہیں۔ اور بمقصد تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ ممکن نہیں ہے۔

بنابراین جو مسائل علم کے خلاف ہوں ان میں احتیاط سے کا لینا چاہیئے اور مذہبی مقررات کو علمی مسائل پر منطبق کرنے میں جلد بازی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ علم آج کی دنیا میں ایک غیر محدود راستہ پر گامزن ہے اور یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ بعض اوقات علمی مسائل جامع تر اور وسیع تر تحقیقات کی بنا پر مورد شک و تردید واقع ہو سکتے ہیں۔

اخترى ربك يا ليت

jabir.abbas@yahoo.com

رَسُولِ اِسْلَام کی آمد

انیا نے ماسلف اپنی آسمانی کتابوں میں سرکارِ رسالت کی کچھ خصوصیات اور آپ کی تولد و قیام کی خوشخبری اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی دے چکے تھے۔ جس وقت دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھا، فرہنگی و اخلاقی پستی اپنی لہٹا کو پہنچ چکی تھی، شرک و بت پرستی اپنے تمام تطورات کے ساتھ پوری کائنات کو اپنے آغوش میں لے چکی تھی، آسمانی مذاہب اگرچہ دنیا کے مختلف گوشوں میں تھے لیکن امتدادِ زمانہ اور تغیرِ مابیت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ رہبری کی قدرت کھو بیٹھے تھے بلکہ ان کا بہتر سے بہتر نظام بھی پستی و انحطاط کی منزل تک پہنچ چکا تھا اور یہ امید ختم ہو چکی تھی کہ اس مردہ پیکر کے اندر کوئی روح بھونکی جاسکتی ہے اور اسکو کبھی لوگوں میں دوبارہ خون کی روانی ممکن ہو سکتی ہے۔

اسی لئے سرِ زمانہ حضرات کسی عظیم انقلاب کے منتظر تھے کہ کوئی آسمانی شخصیت آئے اور مخلوق کے ہدایت درہبری کے سنگین بوجھ کو اپنے مضبوط کاندھوں پر اٹھائے اور اُس کو اس نظامِ پستی سے بلند تلاء تک پہنچا دے۔ ان حالات میں موعودِ نجات بخش حضرت محمد (ص)، ۱۷ ربیع الاول سنِ ہجرت سے ۵۲ سال پہلے مطابق ۵۷۰ عیسوی، جزیرۃ العرب کے ایک پست و پروردگارِ جہل والے شہر مکہ میں جمعہ کے دن بوقتِ سحر اس سرزمین پر متولد ہوئے اور اُن کی بشریت پر روشن ستارہ بن کے چمکے۔

”ارتخ کہتی ہے یہ سولو مسعود حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا اور بہت کم مدت میں کائنات پر چھا گیا۔ اور ایک بہترین ذائقہ ترسیم نظام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔“

آپ کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرستی کی جگہ توحید و یکتا پرستی، جہل و نادانی کی جگہ علم و دانش، دشمنی و کینہ توزی و اختلافات کی جگہ برادری، مہربانی، انسان دوستی اور اتحاد و اتفاق نے لے لی۔ اور انجام کار فساد و جہل کا پرورش یافتہ معاشرہ ممتاز ترین سماج کی صورت میں ظاہر ہوا۔

۵

آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ جو نسل اسماعیل سے تھے حضرت محمد (ص) کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے رحلت فرما گئے (۱) اور ابھی آپ نے عمر کی چھ منزلیں بھی مکمل نہ کی تھیں کہ جناب آمنہ جو آپ کی والدہ تھیں اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ (۲)

جناب آمنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبدالطلب اپنی زندگی بھراہ کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن ابھی جناب رسول خدا (ص) کی عمر آٹھ سال کی تھی کہ حضرت عبدالطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور ماں کے صدمہ کے بعد دادا کا انتقال مزید رنج و غم کا سبب بنا۔ لیکن قدرت کی عنایت کی وجہ سے آپ کو ان مصائب کے تحمل کی برداشت تھی کیونکہ جس یتیم کو انسانیت کا باپ بنا ہے اور دنیا کے تمام درد مندوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی غمخواری کرنا ہے اس کے لئے بچنے سے ہی غموں اور محرومیوں سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اور پہاڑ جیسی سخت و مضبوط روح کا مالک ہونا بھی ضروری ہے

۱۔ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۱ ۲۔ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۹

تاکر طاقت فرسا رسالت الہی کے بار کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکے۔ کیونکہ ہی بند
روح دشواریوں اور موانع کا مقابلہ کر سکتی ہے۔

جناب عبدالمطلب کے بعد آپ کے حقیقی چچا جناب حضرت ابوطالب (۳) نے
آپ کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا۔ (۱) تاریخ نویسوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک آسمانی
بزرگ درپیر کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب آنحضرت (ص) کے
اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔

کوئی محقق یہ نہیں ثابت کر سکا کہ پوری زندگی میں حضور (۳) نے کبھی ایک معمولی
اخلاقی یا روحی انحراف کا بھی ارتکاب کیا ہو۔ حالانکہ تاریخ بشر میں جو لوگ بھی درد
یا تردید سے اشرانداز ہوئے ہیں ان سب میں آنحضرت (۳) کے خصائص روشن تر
و گویا تر تھے۔ اس کے باوجود پوری تاریخ میں معمولی سی سرکشی، بد خوئی، بطنیان
پاسندیدہ رفتار، انتہا یہ ہے کہ ایک بار کی بھی لغزش کا کوئی شخص ثبوت ہمیشہ
نہیں کر سکا۔

تاریخ کے اندر مسلمانوں کے پیشوا کے پورے حالات روشن ہیں۔ ولادت
سے پہلے کے حالات، بچپن، جوانی کے حالات، آداب، اخلاق، مسافرت،
شادی بیاہ، صلح و جنگ یہ سب حالات تاریخ میں موجود ہیں مگر شہ برابر کی کوئی
ہمیشہ نکال سکا۔

تاریخ مستند گواہ ہے کہ فاسد عقائد کی تاریکیوں اور طوفان کا آپ کے تابناک
انسانی چہرہ پر کوئی اثر و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ آپ نے اس دنیا میں کسی سے نہ
تسلیم حاصل کی تھی نہ تربیت۔ لیکن پھر بھی آپ کا جاہلیت سے کوئی ربط نہیں تھا

اور آپ کے اندر کوئی بُری خصلت موجود نہیں تھی۔

آپ نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی وہ شرک و بت پرستی اور دعوتِ توحید کے مقابلے میں بدو عرب کی شدید مقاومت سے پُر تھا۔ آپ کی پوری زندگی ایک جاہل و بدکردار و ستمگر قوم کے درمیان گزری اور بشت سے پہلے آپ کی پوری زندگی اسی معاشرہ میں گزری صرف دو مختصر سفر میں آپ جزیرۃ العرب سے باہر نکلے ہیں۔ پہلی مرتبہ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ جبکہ آپ کی عمر کی دوسری دہائی کی ابتدا ہی تھی اور دوسری مرتبہ جناب خدیجہ کی تجارت کیلئے حبیب آپ کی عمر کی تیسری دہائی تقریباً آدھی گزر چکی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اس ماحول سے باہر نہیں نکلے لیکن اس کے باوجود آپ کی شخصیت اور معاشرے کے ماحول میں کوئی بھی مناسبت نہیں پائی جاتی۔

اس پر فساد ماحول میں سچائی، امانت داری، عدالت، روحانیت آپ کے یہاں بدرجہ کمال تو تھی ہی آپ بشریت کی تمام خامیوں سے نہ صرف پاک تھے بلکہ ان کے شدید مخالف تھے۔

پر معنی و عمیق گفتگو، بنی برائضات فیصلے، عقل و دہانت کی برتری، نبادِ آسمانی، فکر و خُشآن آپ کے وجود میں ہر جگہ نمایاں و ظاہر تھی۔ اور آپ کی زندگی ایسی گزری کہ اعلانِ پیغمبری سے پہلے ہی آپ کے دشمن آپ کو ”امین“ کے لقب سے موسوم کر چکے تھے۔ جو آپ کے راہ و روش پر روشن دلیل ہے۔ (۱)

۵

اکثر اوقات آپ کا جسمانی اور عقلی رشد و کمال آپ کو خلوت نشینی پر مجبور

کر دیتا تھا۔ ماحول کی شدید ناسازگاری، افکار کی گہرائی آپ کو خلوت نشینی پر آمادہ کرتی تھی۔

موجودات میں غور و فکر کی جلد بازی، نفسانی خواہش اور شخصی دریافت نہیں تھی بلکہ نظامِ شگفت ہستی میں گہرے ارادہ و اختیار کے ہاتھ نے کتابِ طبیعت کے صفحات پر جو قلم لگایا ہے اس کو بخوبی دیکھتے تھے۔ اور یہ آپ کی ژرف اندیشی تھی۔

ماورِ رمضان میں تنہا مکہ کے اطراف جو غار ہیں ان میں جا کر تاریکی و سکوت سے استفادہ فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں اور معاشرہ کی آلودگیوں سے الگ رہ کر عبادتِ الہی کی عادت ڈالیں اور آپ کی عبادتوں اور حضور و حضور اور افکار سے جلالِ پروردگار عالم برپا تھا۔

آپ کے پرسکون چہرے سے عشقِ الہی کی موج اٹھتی تھی اور اپنی قوم کی شرک و حماقت سے رنجیدہ رہتے تھے کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں پھر انہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور محنت و مشقت برداشت کرتے ہیں۔

زندگی کا جتنا حصہ گزرتا جاتا تھا اتنا ہی آپ کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا جب آپ چالیس سال کے قریب ہو گئے تو آپ کے گفتار و رفتار سے نگرانی کا احساس مزید شدید ہو گیا۔ اور اپنی شدید زندگی کو ان آوازوں سے مطلع فرماتے رہتے تھے جو مسلسل آپ کے کانوں میں آیا کرتی تھیں۔ اور اس خیرہ کرنے والی روشنی سے بھی جو آپ کے وجود کو گھیرے رہتی تھی، اپنی اہلیہ کو مطلع فرمایا کرتے تھے۔

اس طرح سے سرکار کا بچپنا گزرا۔ اختصارِ مدّ نظر نہ ہوتا تو مزید حالات

پر روشنی ڈالی جاتی۔ اور جب یہ زمانہ گزر گیا اور آپ نے زندگی کی چالیس دور
دیکھ لئے تو آپ کو اعلان رسالت کرنے کا حکم دیا گیا۔

jabir.abbas@yahoo.com

آغازِ بعثت

آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کی خوشخبری انبیاء نے اپنی امتوں کو دی تھی اور مسیح
عبدالملک نے چالیس سال کی عمر میں رسالتِ آسمانی کا اعلان کر دیا۔

سہ ماہ دو عالم غارِ حرا کے ایک گوشہ میں معبودات تھے ناگاہ رات
کے وقت اس شخص نے — جس نے دنیا میں نہ کسی مکتب میں تعلیم حاصل
کی تھی اور نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا تھا — ایک آوازِ محمد
کی سنی اور نفسِ امارت کی صدا برا آغاز دہی تھا، نے آپ کو آمادہ کر دیا۔
بیکرانِ اوقیانوس الوہیت سے ایک بوج اٹھی جو حیرت زدہ محمد کے سینہ میں
داخل ہو گئی اور آپ کے دل کو انوار سے پر کر دیا۔

اس کے بعد اس درد انگیز جذبہ کے ساتھ جس کو آپ نے دل کی گہرائی میں
محسوس کیا تھا اور سنگین ترین بلرِ مسؤولیت کو اپنے کانڈھن پر اٹھائے ہوئے
حرا سے گھر کی جانب روانہ ہوئے تاکہ تمام انسانوں کے معلم بن جائیں۔ اور بشریت
کی رہبری کا عہدہ سنبھالیں۔

اور اس کے بعد تو پھر لگا آجریٰ کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ جبریل آتے
تھے اور آیات کی تلاوت کرتے تھے اور وہ آیات اتنی عمیق و حیرت زا ہوتی تھیں
کہ ترکیبِ کلمات کے لحاظ سے اور معانیِ شگفت کے اعتبار سے نہ تو رسولِ اکرم
کی سنجیدہ گفتگو سے مشابہت رکھتی تھیں اور نہ اس زمانہ کے سخنوروں کے نثر سے

اور شجرہ کے اشعار سے کوئی مطابقت رکھتی تھیں۔

زمانہ جاہلیت کے عرب نہ لکھنا پڑھا جانتے تھے اور نہ ہی ان میں مورخ و فیلسوف و دانشمند ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بہترین قسم کے اشعار کہتے اور پڑھنے میں مشہور تھے۔ مگر رسول اکرمؐ ہشت سے پہلے بھی محفل شعر و سخن و محفل میں کبھی شرکت نہیں کرتے تھے۔

رسول خدا (ص) کی سیرت اور قرآن مجید دونوں گواہ ہیں کہ تبلیغ کے سلسلہ میں کسی قسم کا لحاظ نہیں برتتے تھے بلکہ واضح طریقہ سے لوگوں کے عقائد و خواہشات اور اپنے مصالح کے بھی خلاف احکام الہی کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ اور شر و جالب و تباہ گشتہ و مفسد شدہ ملت کو خود ساختہ بتوں کی عبادت سے الگ کر کے خدا کی عبادت و یکتائی کی طرف رہنمائی فرماتے تھے۔

اس تبلیغ کا سبب اور بڑے مثال فعالیت کی عمر کے تیسرے حصہ میں ابتدا کی علت اور تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور خیرات کا مرکز بن جانے کی وجہ آسمانی رسالت کے احکام کے پہنچانے پر وحی کا آنا تھا۔ نزول وحی سے پہلے عالمی پیمانہ پر انقلاب لانے کے مقدمات آپ میں مشاہدہ نہیں کئے گئے۔

یقیناً جس چیز نے محمدؐ کی شخصیت کو متاثر کیا اور اس کے افکار و خیالات کو انقلاب سے بدل دیا۔ اور عرب کی تہہ در تہہ تاریکی کو بدلنے کا خیال پیدا کیا اور دنیا نے بشریت میں عظیم انقلاب پیدا کیا وہ صرف وحی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ یعنی وہی آواز جودول کی گہرائی تک اتر جایا کرتی تھی اور بیڈیوں کے گودے کو گھلا دیتی تھی۔

لوگوں کے تفلروں میں جو خوبیوں کا معیار تھا۔ اور باطل جو حق کا بادلہ اوڑھے ہوئے تھا اور اسی انسانی اقدار و اخلاق کا واحد معیار سمجھا جاتا تھا وحی نے ان

سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد میں نے اور روشن مقیاس جو منزل کمال تک پہنچانے والے تھے اور انسان کی ترقی کے اسباب تھے ان کو قائم مقام بنایا بے خبری و سکوت کے تاروں کو پارہ پارہ کر دیا۔ آدمی کی طاقت کو متحرک کر دیا۔ انسان کے باطن میں افکار کی قدرت کو براگت بخشتے کیا۔ اور اس کی روحانیت کو غیر متناہی بلندی تک پہنچا دیا۔

۵

رسول اکرمؐ نے ایک کائناتی رہبر و شعارِ توحید کے ساتھ سب سے پہلے اپنی تبلیغ کی ابتدا ایک محدود دائرہ اور ایک ایسے معاشرہ کے اندر فرمائی جس میں قبائلی سرشت بہت سخت تھی اور موجودات میں بت کو مقدس ترین اور محبوب ترین چیز سمجھا جاتا تھا اور وہ معاشرہ قبولیتِ توحید پر کسی طرح آمادہ ہی نہیں تھا۔

اسلام کے آداب و رسوم نہ صرف بت پرست معاشرہ سے عظیم تھے بلکہ اس وقت کے تمام مذاہب کے آداب و رسوم سے بالاتر تھے۔

اندیشہ و افکار کی اصلاح کا پروگرام اور خطاؤں اور انحرافات کی اصلاح ایک ایسے انسان کے ہاتھ سے ہونی چاہیے میں پڑھانے تھا جس کو دنیا ”اُمّی“ کہتی تھی اور جو مذہبی کتابوں اور اپنے زمانہ کے تمدن سے ناواقف تھا۔

رسولؐ نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا اس کے بعد مکہ والوں کو اور پھر جزیرہ عربستان کو دنیا کے آخری نبی ہونے کے عنوان سے دعوت دی تھی۔

سب سے پہلے جس نے رسولؐ کے پیغام کو قبول کیا وہ حضرت علیؓ بن ابیطالب^(۱)

کی ذات گرامی اور حضرت خدیجہ (رسول خدا کی بیوی) کی ذات مبارک تھی اس کے بعد رقتہ رقتہ لوگ ایمان لاتے رہے۔

حضرت علیؓ فہماتے ہیں: ایک دن آنحضرتؐ نے اپنے قرابت داروں کو بلایا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے اولادِ عبدالمطلب میں تمہارے لئے جو لے کر آیا ہوں جزیرہ عرب میں اس سے بہتر اب تک کوئی نہیں لایا۔ میں دنیا و آخرت کی نیکیوں کو تمہارے لئے بطور تحفہ لایا ہوں۔ اور حکمِ خدا ہے کہ تم کو اس کی طرف بلاؤں تم میں سے کون ایسا ہے جو میری مدد کرنے ناکر وہ تمہارے درمیان میرا بھائی اور میرا خلیفہ اور میرا وصی ہو؟ — یہ صدا سنکر سب خاموش رہے اور میں جو ان سب میں سب سے زیادہ کمسن تھا بولا: اے خدا کے رسولؐ میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول خداؐ نے فرمایا: یہ تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا خلیفہ اور میرا وصی ہے اسکی باتوں کو سنو اور قبول کرو۔ (۱)

②

رسول اسلام نے اپنی فوق العادہ قدرتِ ربہری، سیاسی پختگی کے ساتھ انسان کے باطن کی سازندگی شروع کر دی۔ اور فطری توحید و اسرارِ کائنات میں مطالعہ و دقت کے ذریعہ بشر کو غیر محدود ہستی سے آشنا کرایا۔ جس وقت لوگ اپنی کوتاہ فکری کی وجہ سے قبیلوں کی تقسیم بندی، فخر و مباہات اور معاشرہ کے خود ساختہ امتیازات، اقدار، غیر معقول تقصیب میں مبتلا تھے اس وقت آپؐ نے قیام فرمایا اور تمام خود ساختہ امتیازات کو ختم کر کے زندگی کے عمل اور باہمی روابط کے بابے میں جدید مفاہیم کو احکام و مقررات کے ایک رشتہ میں

منسلک کر کے ایک انسان ساز پروگرام پیش فرمایا۔ اور پھر کوشش کر کے تمام مقاصد و افکار کو ایک مرکزیت عطا کی تاکہ ملتوں کو غلامی سے آزاد کرایا جائے اور مظلوموں کی ظالموں کے پنجوں سے رہائی اور فیصلہ کسریٰ کی زبردستیوں کا دھڑک کر مقابلہ کیا جاسکے۔

حضور نے جو احکام و دستور پیش کئے ہیں ان کے عالی ترین اور نفیس ترین ہونے کا اقرار ان لوگوں کو بھی ہے جو ان احکامات کو آسمانی نہیں مانتے۔

۵

تین سال تک آپ پوشیدہ طریقہ سے تبلیغ فرماتے رہے۔ اور ہفتی طریقت سے اسلام کی ترقی میں کوشاں تھے۔ اور تیرہ سال تک آپ کی رسالت کا مرکز مکہ تھا۔ اس مدت میں مشرکین کے سرداروں نے حالات کا اندازہ لگالیا تھا لہذا انہوں نے اپنے زمانہ جاہلیت کے عقائد و سنن کی حفاظت میں ایڑی چوٹی کا زور لگادیا اور اسلام کی صلا کے آزادی بخش کو خاموش کرنے میں زبردست مخالفت کی اور نو مسلموں کے ساتھ ایسے ایسے وحشی قسم کے مظالم کئے کہ مورخ کا قلم لکھتے ہوئے لرزنے لگتا ہے۔

جو لوگ تازہ مسلمان ہوئے تھے انکو اس جرم میں قید کر دیتے تھے اور اسلام لانے کے جرم میں انکو بھوکا پیاسا رکھ کر مکہ کی جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر جلتے ہوئے ورنی پتھر انکے سینہ اور پشت پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محمدؐ کے دین سے باز آ جاؤ !

جناب عمار کے والدین یا سردسمیہ کو وحشی ترین شکنجوں میں کس دیا کرتے تھے۔ روزانہ جب آفتاب نصف النہار پر پہنچ جاتا تھا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر آگ اگلنے لگتی تھی اور سورج آتش برائی کرنے لگتا تھا انکو غریبان جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر بہت ہی ورنی پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیا کرتے اور یہ دونوں برداشت کرتے

تھے مگر کب تک؟ آخر ایک دن انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی اور یہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ جناب یاسر تو سرشکینوں کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے اور جناب حمیہ ابو جہل کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ (۱)

مشہد کیں اس قسم کے مظالم کر کے اسلام کو بھٹلنے پھولنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتے تھے کیونکہ اگر یہ نمبر کی دعوت عام ہو جاتی تو ہمیشہ کے لئے ان کی حاکمیت کا جنازہ نکل جاتا اور فرسودہ امتیازات ختم ہو جاتے جس بھی ایک عظیم موثر اس سلسلہ میں ثابت ہوا۔

اس ظلم و ستم کا بازار اتنا گرم ہوا کہ شہر مکہ بے پناہ مسلمانوں کیلئے ایک شکار گاہ بن گیا۔ مشہد کیں کی طرف سے آیات قرآنی کے سنسنے پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ایک جماعت کو صرف اس کام پر معین کر دیا گیا کہ باہر سے مکہ میں آنے والے قافلوں کو خطرہ سے آگاہ کریں اور انکو مسلمانوں سے ملنے نہ دیں۔

بہت سے مسلمانوں نے قریش کی سختیوں سے بچنے کے لئے اور سکون و آرام کی جگہ حاصل کرنے اور دباؤ پر شعائر اسلامی کے نشہ کرنے کیلئے اور خدا سے کیسا کی عبادت اور کفار کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لئے مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن مخالفین نے دباؤ بھی اُن کا پیچھا نہ چھوڑا اور دو آدمیوں کو بادشاہ حبشہ کے پاس اسلئے بھیجا کہ مسلمانوں کو واپس ہمارے پاس بھیج دو۔ لیکن نجاشی (بادشاہ حبشہ) نے مسلمانوں کی پذیرائی کی اور اپنے دامن حمایت میں پناہ دی۔ اسی وجہ سے مسلمان آزادی کے ساتھ سرزمین حبشہ میں وظائف اسلامی کی نشر و اشاعت کرنے لگے اور ادھر قریش کے

نامندے نجاشی کے پاس متحدہ و تحائف کا انبار لے کر پہنچے اور ضرورت سے زیادہ امرار کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو ! نجاشی نے کہا ان لوگوں نے تمام بادشاہوں کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا ہے میں جب تک باقاعدہ ان کے بارے میں تحقیق نہ کروں گا ان کو اپنی زمین سے نہیں نکالوں گا !

نجاشی نے جب تحقیق حال کیا اور جناب جعفر بن ابی طالب کی دلنشین گفتگو سنی اور مہاجرین کے عقائد حضرت عیسیٰ کے بارے میں سنے تو بہت زیادہ متاثر ہوا اور بولا : خدا کی قسم عیسیٰ کا اس سے زیادہ درجہ نہ تھا لیکن نجاشی کے مغرور و زبروں کو نجاشی کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ مگر نجاشی نے اس کے باوجود مسلمانوں کے عقائد کی تحسین کی اور ان کو مکمل آزادی دیدی اور قریش کے تحفے تحائف کو ان کے سامنے اٹھا کر پھینک دیا اور کہنے لگا : خدا نے جس وقت مجھے یہ قدرت و بادشاہی بخشی ہے مجھ سے کسی قسم کی رشوت نہیں لی۔ لہذا یہ نہایت نامناسب بات ہے کہ میں اپنے رزق کا سہارا رشوت پر رکھوں (۱)

اس طرح دوبارہ نور کا غلبہ تاریکی پر ہوا اور شرک و جہالت کے عوامل مایوس ہو کر جبر سے شکست خوردہ واپس آئے۔

دشمنوں کے حربے

دشمنانِ اسلام نے جب دیکھا کہ نظامِ توحید کے مقابلے میں ہماری حکومت متزلزل ہو رہی ہے اور ہر بت خواہ طبعی ہو یا اجتماعی، ذہنی ہو یا عینی وہ توحید کے تیرے ٹوٹ جائیگا تو پہلے ان لوگوں نے ڈرلے دھمکانے سے کام لیا لیکن جب اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو وعدہ، لالچ اور نوید کے ذریعہ کام لیتا چاہا اور رسول اکرم کو ہر قسم کا امتیاز دیئے کیلئے تیار ہو گئے کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں اس سے باز جائیں۔

مگر ان کی یہ ساری کوششیں رائیگان ہو گئیں اور آپ نے حکومت، فرمانروائی، آسائش و آرام، ثروت و دولت کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے رسالتِ آسمانی کے سلسلہ میں اپنا حتمی اور آخری فیصلہ سنادیا:

خدا کی قسم اگر میرے دلہنے ہاتھ میں آفتاب اور بایں ہاتھ میں ماہتاب رکھ دیا جائے جب بھی میں اپنے فریضہ سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ روئے زمین پر دینِ خدا منتشر نہ ہو جائے۔ (۱)

یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے: قریش حضرت ابوطالب کی خدمت میں آکر عرض پرداز ہوئے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برائی سے یاد کرتا ہے

اور ہم لوگوں کو دیوانہ سمجھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہتا ہے آپ ان سے کیجیے کہ اپنی دعوت سے باز آجائیں تو ہم اپنے اموال کو ان کے اختیار میں دینے کے لئے تیار ہیں! رسول خدا (ص) نے جواباً کہا: خدا نے مجھے اس لئے مبعوث نہیں کیا ہے کہ مال دنیا کو جمع کروں اور لوگوں کو محبت دنیا کی طرف دعوت دوں۔ بلکہ خدا نے مجھے دعوت اسلام کو عام کرنے کے لئے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے لئے مبعوث کیا ہے۔ (۱)

جب دشمنوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کسی طرح بھی ملتے دلتے نہیں ہیں، تو انہوں نے دوسرا پروگرام بنایا اور اسلامی بہر کے خلاف ہر قسم کے ہتھیار بھیا کرنے لگے اور سب سے پہلے اس نئے دین کو ترقی حاصل کرنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔

جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، انہوں نے آپس میں میل جل پیدا کیا تاکہ پرچم اسلام کو سرنگون کر سکیں۔ اور ان کی ساری کوشش اس بات پر ہونے لگی کہ سرکارِ دو عالم کے حسن شہرت اور حضور کی سابق روشن زندگی کو داغدار کریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اپنے اندرونی کیسہ توڑی کو فراموش کر دیں۔

چنانچہ سب نے مل کر ہر جگہ یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ محمد (ص) ساحر ہیں، دیوانہ ہیں، شاعر ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جالوں کو آپ کے خلاف درغلا یا اور یہ وی پرانا شیطانی طریقہ ہے کہ دشمن بزرگ شخصیتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے۔

خود قرآن اس شیطانی طریت کو عصرِ رسول اکرم (ص) سے مخصوص نہیں سمجھتا اور لوگوں کو خبر دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے :

پہلی امتوں میں کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا گیا جس کے بارے میں ان لوگوں نے جادو گریا دیوانہ نہ کہا ہو، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو ایسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ (نہیں) بلکہ یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ (۱)

لیکن ان حضرات نے دشمنوں سے کوئی پر خاش نہیں رکھی بلکہ دشمنوں کے مقصد کو تباہ یعنی بزرگوں کی سیرت کے مطابق اذیت پہنچانا، پتھر مارنا، _____ اگرچہ یہ باتیں انبیاء کی زحمتموں کو بڑھا دیتی تھیں مگر اس کے باوجود ان دشمنوں سے عفتناک نہیں ہوتے تھے بلکہ کوشش کرتے تھے کہ معنوی تعلیمات کے ذریعہ ان کو واقعہ نبی کی طرف آمادہ کریں۔

طمع، دباؤ، محرومیت، آوارگی نے رسول (ص) کے ارادہ میں کوئی تزلزل نہیں پیدا کیا۔ اسی طرح بے بنیاد و اذیت دہ اتہامات کی تشہیر نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیونکہ وحی کی منطق گیری اور قرآن کی صدا ایسی نہیں تھی کہ سننے والے کے دل و جان کو بے اثر چھوڑ دے اور اس کو مجذوب و دگرگوں نہ کر دے۔ بلکہ کبھی کبھی دشمن بھی اعترافِ حقیقت پر مجبور ہو جاتے تھے جیسا کہ ابو جہل نے ولید سے کہا: قرآن کے بارے میں اپنا نظریہ بتاؤ؟ ولید نے کہا: میں کیا عرض کروں۔ خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی اشعارِ عرب کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا اور نہ ہی فنونِ شعر کے احاطہ میں کوئی شخص تم میں سے میرے

برابر ہے خواہ وہ رجز ہو یا قصیدہ یا دوسرے اقسام شعر! — لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قرآن میں ایک مخصوص قسم کی حلاوت و شیرینی ہے جو تمام اصنافِ سخن سے بالا ہے اور اس سے بالاتر سخن میرے علم میں نہیں ہے۔

ابو جہل نے اصرار کیا اور کہا کہ قریش تم کو چھوڑینگے نہیں جب تک تم محمد (ﷺ) کے قرآن کے بارے میں فیصلہ نہ کر دو! ولید نے مہلت مانگی اور ایک مدت تک غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا:

محمد (ص) کا قرآن ایک جادو ہے جو ساحروں سے ان کو پہنچا ہے (۱)۔
حالا کہ رسول خدا (ص) بہت صابر تھے اور آپ کی قوت برداشت بے انتہا تھی لیکن کبھی کبھی اپنی قوم کی ابلہانہ رفتار سے دلگیر ہو جایا کرتے تھے، اور تنہائی اختیار کر لیتے تھے مگر فرمانِ الہی ان کو ان کی عظیم مسوئیت کی طرف دعوت دیتا تھا کہ جن متعدد اہداف کو اپنے ذمہ لیا ہے اسکی راہ میں ایک لمحہ توقف بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو آرام و تنہائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

انبیائے کرام کی ہنست کی کامیابی کی ایک وجہ حلم و بردباری بھی تھی خود قرآن سیرتِ انبیاء اور ان کی تحریک ان کی پے درپے شکست، ناکامیوں، شکستوں، سختیوں سے اپنے آخری رسول کو ہوشیار بھی کرتا رہا ہے۔

اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، اپنی رسالت کے انجام دینے میں بہت ہی بردبار تھے۔ یقیناً سفیرانِ الہی نے مسلسل انکار، تکذیب، شکستوں کو برداشت کیا اور ثابت قدم رہے کہ آخر کار نصرتِ الہی ان کے شانہ بشانہ ہو گئی۔

اَنَازِہِجَرَت

مکہ کا خطرناک ماحول، بے حساب تارکی اور مسلمانوں کا شکنجوں میں گرفتار ہونا، مزا گرفتار ہونا ایک ایسی تکلیف دہ بات تھی کہ مسلمان اس کو کب تک برداشت کرتے؟ جبکہ مجاہدین اسلام میں ابھی مقابلہ کی طاققت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آخر کار ہجرت کا حکم آیا اور رسول اکرم (ص) نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ الگ الگ فئسٹر ہو کر مکہ کو خیر باد کہیں اور پشرب (مدینہ) کی طرف ہجرت کر جائیں۔

ادھر قریش نے بھی خطرہ کی بوٹا لگادی اور نومسلموں کے ساتھ ہرناتیا سلاک پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں نے جو طے کر لیا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہ تھے۔ پانگاہ شرک و جہل و ستم کو ترک کرنے اپنے دہستگی کے سامان کو چھوڑنے، اپنے خاندان کو خیر باد کہنے پر آمادہ ہو گئے اور مکہ سے ہجرت شروع کر دی اور یثرب کے لوگوں نے ترک وطن کر کے آنیوالوں کو بڑی گرمجوشی سے خوش آمدید کہی۔

مسلمانوں کی اکثریت مکہ چھوڑ کر چلی گئی اور درحقیقت مکہ خالی ہو گیا اور ادھر مدینہ سے آنے والی خبروں نے قریش کو خوفزدہ کر دیا اور گہری فکر پر آمادہ کر دیا۔ کفر و الحاد کے سرداروں نے جب یہ دیکھ لیا کہ ان کی ساری تدبیریں بے کار ہو گئیں تو انہوں نے ایک آخری اور یقینی تدبیر پر اتفاق رائے کر لیا کہ جب رات کا دامن وسیع ہو جائے تو تارکی شب میں خدا کے نور کو بجھا دیا جائے۔ (سیرت ابن ہشام ص ۱۸۰)

چنانچہ ان لوگوں نے رات کو رسولؐ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ محمدؐ جب علیؑ الصبح گھر سے نکلیں تو انکو قتل کر دیا جائے۔ پوری رات آپؐ کے کمرے کو نظروں میں رکھا اور یہ انکو پہلے ہی سے اطمینان تھا کہ فرزندِ عبد اللہؐ کا پورے شہر میں کوئی ناصرو مددگار نہیں ہے لہذا وہ ہمارے محاصرے زندہ و سلامت نہیں جاسکتے اور صبح کے وقت قصہ تمام ہو جائے گا۔

لیکن رسول خداؐ نے ادھر حضرت علیؑ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور آپؐ گھر سے باہر چلے گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ان جوانوں سے جو محمدؐ (ص) کے خون کے پیاسے تھے پوچھا: کس کے انتظار میں ہو؟ ان لوگوں نے کہا: محمدؐ (ص) کا انتظار کر رہے ہیں! اس نے کہا وہ تمہارے چنگل سے نکل گئے، اور واقعاً جب صبح صادقؑ نے افق کے سینہ کو چاک کیا تو ان کی آنکھوں نے بڑی حسرت و یاس سے یہ منظر دیکھا کہ علیؑ (ع) پیغمبرؐ کے بستر سے اٹھے۔

اب رہی یہ بات کہ پیغمبرؐ نے محاصرہ کو کس طرح توڑا کہ کسی کو خبر نہ ہو سکی صبح طور پر معلوم نہیں ہے لیکن اتنی بات ہر حال مسلم ہے کہ خدا نے خود چاہا کہ اس کا رسولؐ (ص) فرومایہ لوگوں کے چنگل سے نکل جائے۔

رسولؐ (ص) نے راتوں رات مکہ کو چھوڑا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے اور غیر معروف راستوں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک بار خدا نے پھر دکھا دیا کہ جس نے محمدؐ کو تیرہ سال حوادث سے بچایا تھا وہ قریش کے خاندانہ طریقوں سے پھر اپنے بنی کو بچا سکتا ہے۔ اور ان کے اقدامات کو نقشِ بر آب کر سکتا ہے اور اس طرح قریش کی تدبیر خود انہیں کے خلاف ہو گئی۔

۵

مدینہ کے سرداروں کا ایک گروہ ہجرت سے پہلے مراسم حج ادا کرنے کیلئے

ملکہ آیا تھا اور اس گروہ نے رسول (ص) کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ گروہ جب مکہ سے اپنے وطن واپس آیا تو لوگوں کو تلاش کر کے پیغامِ الہی پہنچا شروع کر دیا اور حکومتِ بت پرستی پر یہ بہت بڑی کاری ضرب تھی۔ اس دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے لوگ جو قبائلی جنگوں سے تنگ آچکے تھے اور فرسودہ نظام کو چھوڑنا چاہتے تھے اسلام کی دعوت کو اس خاتمانِ موز آتش سے نجات کا مژدہ قرار دیا اور اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو گئے۔

جب تک اس زمانہ میں جزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی اس کو بخوبی نہ سمجھ لیں تو نہ اسلام کے عظیم انقلاب کو سمجھ سکے ہیں اور نہ احساس کر سکتے ہیں کہ گمراہی و فساد کے دور کرنے میں اسلام نے کیا اثر کیا ہے۔

حضرت علی (ع) فرماتے ہیں: خدا نے حضرت محمد (ص) کو اس لئے بھیجا تاکہ دنیا والوں نے جو (باطل) راہ و رسم اختیار کر رکھی ہے اس سے ڈرائیں اور حضرت کو اپنے آسمانی دستور کا امین بنایا۔ اور اے گروہ عرب تم لوگ اس وقت بدترین دین کے گرویدہ تھے اور محروم ترین زمین پر زندگی بسر کر رہے تھے سنگلاخ زمینوں اور ڈسنے والے ساپنوں کے درمیان سمٹتے تھے۔ آبِ حیات پیتے تھے۔ مناسب غذا تمہارے پاس نہیں تھی۔ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اپنوں سے قطعِ تعلق کرتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے۔ بت پرستی کرتے تھے تمہارے ہاتھ (پاؤں) اور دل گناہوں میں بندھے تھے (۱)

ہجرتِ رسول کے بعد مدینہ پہنچ کر تاریخِ اسلام کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے اور تاریخِ آئینِ محمد (ص) کے اندر ایک فصلِ جدید کا اضافہ ہوتا ہے اور

اس کے بعد تونروئے باطل پر پے درپے ایسی ضربیں لگائی ہیں کہ آخر کار باطل سرنگون ہو گیا۔

۵

رسول اکرم (ص) کا انقلاب مدینہ میں مضبوط ہونے لگا اور آپ کی دعوت گھر گھر عام ہونے لگی اور اس کی بڑی مضبوطی ہونے لگی اور ایک روشن معاشرہ کی بنیاد پڑنے لگی۔

رسول اکرم (ص) کی منطق اور افکار اس درجہ پرستھے کہ جنھوں نے سازمانہ فکری و اخلاقی و اجتماعی اور لوگوں کی زندگی پر چھلنے ہوئے حکومت کے قوانین و سن کو درہم و برہم کر دیا۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑ پھینکا، ظلم و ستم کے تار و پود بکھیر دیے۔ طاقتوروں کو تخت کبریائی سے نیچے آ کر دیا (اور یہی نہیں بلکہ) زندہ و جاوید شریعت کی حکومت نافذ کی۔ انصاف کا بول بالا ہوا، بہترین اخلاق کا لوگوں میں پرچار کیا۔ اور بہت تھوڑی مدت میں مدینہ کو ایک مذہبی، اجتماعی فوجی پائیکہ بنا دیا۔

اور دوسری طرف مکہ کے تجربات، محاصروں، شکستوں، خود سازی کے پروگرام جیسی چیزوں نے مہاجرین کے نکال کے اچھے خاصے مراحل طے کر دیے تھے اور جس طرح مدینہ عربستان کا معنوی و سیاسی قدرت کا مرکز بن گیا تھا اسی طرح سارے جہان میں اسلام کی تبلیغ و توسعہ کا پائیکہ بھی ہو گیا تھا۔

اسی لئے رہبر اسلام نے اپنے آئین کو اس زمانہ کے تمام ملت و مذہب والوں پر پیش کیا اور تمام انسانوں کو پرچم توحید اور اپنی زندہ تعلیمات کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی، اور نصف صدی سے کم مدت میں اس دور کے آباد و بڑے بڑے ملکوں میں آپ کے آئین نے سایہ کر لیا۔ اور آمادہ و مستعد قلوب

پر بارانِ رحمت و برکت کی طرح برسے لگا۔

جو لوگ واقعات و حادثات کی گہرائی کو دیکھ نہیں کر پاتے وہ اسلام کی سرعت و ترقی کو ایک اتفاق کہتے ہیں۔ حالانکہ کائنات کے اندر ہونے والے واقعات کو اتفاقی ماننا قابلِ توجیہ نہیں ہے۔ کیا واقعی ایک اخلاقی، فلسفی، حقوق نظام کی بنیاد کسی اتفاقی چیز پر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اتفاقی بات ہے کہ پوری تاریخ میں تمام عربستان کے اندر ایک مکمل نظام کی چنگاری ہوا اڑ کر ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی؟

اگر مختلف اجتماعی اسباب کی بنا پر اس قسم کی عظیم جنبش دنیائے کے سامنے پیش کی گئی تو قوانینِ علمی و جامعہ شناسی کی بنیاد پر اس منطقہ میں اس قہرمانِ طبیسی کی دوبارہ تکرار کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ تاریخی حادثہ دوسرے تاریخی حوادث سے کیوں جدا ہوا؟ اور ایک وحدتِ مستقل کو تشکیل دے کر پھر ایک مدارِ بستہ میں ہمیشہ کے لئے موقوف ہو گیا؟

کوئی بھی انقلاب جو معاشرہ کے اندر تکامل پیدا کرتا ہے اگر وہ زائیدہ شرائط ہے تو ناگہانی طور سے اور کسی سابق مقدمات کے بغیر اس کا تحقق ناممکن ہے۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ ایک لہر اور موج کی صورت میں ظاہر ہو اور پھر رفتہ رفتہ اس موج کا دامن وسیع ہوتا جائے اور تدریجی طور پر شرائطِ مہری ایک شخص کے اندر مکمل ہو جائیں۔

لیکن رسولِ اسلام کے تاریخِ رسالت میں حلقہ ہائے حرکت فکری کا کوئی سلسلہ پہلے سے نہیں ملتا اور جن مفاسد و مبذاتِ فکر کو آپ نے پیش کیا اس کے لئے پہلے سے کوئی زمین نہیں ہموار فرمائی اور نہ پہلے سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔

اسلام کی انقلابی موج صرف وجودِ پیغمبر کی مرہونِ منت ہے۔ پہلے سے

اس کے مقدمات نہیں فراہم کئے گئے تھے۔ یہ انقلابیوں کی تحریک نہیں ہے جس میں رسالت نے رشد حاصل کیا ہو۔ بلکہ آغازِ بعثت سے ہی اصحابِ رسول کی انقلابی تحریک کا واحد مرکز وجود پیغمبر تھا۔ اس کو یوں سمجھئے کہ موح جدید انقلابِ محمدؐ کی ایک جزئی ہے نہ کہ رسولِ اکرمؐ موحِ انقلاب کے جزئی ہیں اسی لئے پیغمبرِ اسلامؐ کی انقلابی جنبش میں اور دیگر تاریخی انقلابات میں بہت زیادہ فاصلہ ہے اور فرق ہے۔

اسلام کا انقلاب ایک ایسی وسیع تحریک ہے جو زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ انسانی اقدار و نمائندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

اسلامی تعلیم کے نتیجے میں قبیلوں کے اجتماع میں ایسی شکست و ریخت ہوئی کہ اب وہ ایک ایسے اجتماع کی تشکیل میں لگ گئے جہاں دنیا کے تمام لوگ مجتمع ہو جائیں اور تمام دنیا کے لوگ پر محمدؐ اسلام کے نیچے جمع ہو جائیں۔
آئیے اس سلسلے کے حقائق کو دوسروں کی زبانی سنیں :

پنڈت جواہر لعل نہرو۔ جو ایشیا کے مشہور و عظیم سیاسی شخصیت کے مالک تھے۔ کہتے ہیں : کتنی حیرت کی بات ہے کہ عرب قوم جو زمانہ دراز سے خوابِ غفلت میں پڑی ہوئی تھی اور بظاہر اطراف و جواب میں جو کچھ بھی ہوتا تھا اس سے الگ تھلگ ادبے خبر تھی لیکن ناگہانی طور پر جب یہ بیدار ہوئی تو عجیب و غریب طاقت کے ساتھ دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔ عربوں کی سرگزشت اور ایشیا، یورپ، افریقہ میں اتنی جلدی چھا جانا اور بلند و برتر تمدن اس طرح پیش کرنا یہ تاریخی بشر کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔

جس طاقت و فکر نے عربوں کو بیدار کیا۔ اور ان کو اپنے نفس پر اعتماد و بھروسہ کرنا سکھایا اور ان میں جوش و ولولہ پیدا کیا وہ ”اسلام“ تھا۔

اور یہ مذہب ایک جدید رسولؐ — جس کا نام نامی محمدؐ تھا — کے ذریعہ شروع ہوا
 رسولؐ اسلام نے فتح مکہ سے پہلے اسی شیرمدینہ — جو اسلام کا دار
 السلطنت تھا — سے دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو پیغام بھیجا اور ان کو
 خدا نے کیا اور اسکے رسولؐ کی طرف دعوت دی۔ ان پیغاموں کے بھیجنے سے
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسولؐ کو اپنے اوپر اور اپنی رسالت پر کس قدر بھروسہ
 تھا؟ اور آپؐ چاہتے تھے کہ لوگوں میں بھی یہی اعتماد و اطمینان پیدا ہو جائے اور
 آپؐ نے ان کو وہ طاقت بخشی جس کے سبب یہ صحرائشین بغیر کسی دشواری کے
 اس زمانہ کے فتنہ عالم پر مسلط ہو گئے۔

جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے برادری اور برابری
 کا پیام دیا جاتا تھا اور اس اسلامی برادری کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ — یہ
 بات ملحوظ رہے کہ اس زمانے کی مسیحیت کی تعلیم نہایت فاسد تھی ایسے وقت
 میں جب اسلام نے برادری کا پیام دیا تو — نہ صرف بدو حضرات کے لئے بلکہ
 ان لوگوں کے لئے بھی جہاں مسلمان فاتح بن کر جاتے تھے یہ غرہ بہت ہی پرکشش
 ثابت ہوا۔ (۱)

ایک ایسی شخصیت کے ذریعے جس کے پاس نہ مادی طاقتیں تھیں نہ اسکا نات
 تھے اور نہ بظاہر ان تک رسائی تھی، جس نے (دنیا میں) نہ تو علمی و فنی تھیں
 و آموزش سے بہرہ برداری کی تھی اور نہ دوسروں کے سرچشمہ معلومات سے
 ایک قطرہ حاصل کیا تھا۔ تاریخ بشر کے اندر حیرت انگیز تحول و انقلاب
 کا لازماً یہ نہ صرف یہ کہ امر عادی و فطری نہیں ہے بلکہ اس عظیم شخصیت کی

ما فوق العادت طاقت پر شاہد ہیں ہے۔
اگر داخلی دشمنوں نے حضور کو داخلی جنگوں میں مبتلا نہ کر دیا ہوتا تو آپ اس سے کہیں پہلے
اور عظیم طاقت کے ساتھ دوسری ملتوں کو دعوت دیتے، لیکن دشمنوں کے گونا گوں
حملے، جنگیں آپ کو مہلت نہیں دیتی تھیں۔ اس لئے آپ کے وقت کا بیشتر حصہ
حوزہ اسلام کے دفاع میں گزر گیا۔

آج چودہ سو سال سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی کائنات پر آپ کی
کامیابی نمایاں ہے۔ کتب خانے، کتابیں جو انسانی سعادت کی ذمہ داری ہوتی ہیں
وہ سب صحائف آسمانی سے پڑھیں۔ آج بھی کڑوروں انسانوں کی زبان پر بڑے عزت و
احترام کے ساتھ آپ کا نام نامی و اسم گرامی جاری ہے۔ تمام دنیا میں سیناروں سے
آپ کا نام پکارا جاتا ہے۔ اور وعدہ الہی کے مطابق ہمیشہ بام و شام سے یہ آوازیں
آئیں گی اور دلوں کے گہرائی تک نفوذ کر جائیں گی۔ اور دلوں کو روشنی بخشیں گی۔ مخلوق
عالم نے قرآن میں اعلان کیا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۱) اور ہم نے تمہارا
ذکر (بھی) بلند کر دیا۔

بہتر قرآن شناسی

رسول اسلام کے رسالت کے اثبات کے وہی طریقے ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے اور تمام وہی شرائط و علامات جن کا ہر آسمانی رہبر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ رسول اکرم کے اندر بھی ان کا پایا جانا ضروری ہے۔

رسالت کے لئے ایسے معجزہ کا ہونا ضروری ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ اس کا تعلق ماورائے طبیعت سے ہے اور رسالت سے اس کی جدائی ناممکن ہے۔ معجزہ وہ کھلا ہوا برہان ہے کہ جس کے انظار کے بعد مخالفین کی تمام بے منطق دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے یوں تو تمام انبیاء اپنی رسالت الہی کے انجام میں ایک ہی مقصد رکھتے تھے۔ بلکہ ہر ایک کی خصوصیات سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ان کی نوع تعلیمات میں ہم شبیہ نہیں۔ البتہ موجودہ ضرورتوں کے پیش نظر خصوصیات زمانی کے لحاظ سے اپنے اپنے طریقہ عمل کے مطابق ترقی و تکامل میں پیشرفت ہوتی تھی مختلف انبیاء کے مختلف قسم کے معجزات دیے جانے کا فلسفہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ سابق انبیاء کے دوران رسالت لوگوں کی توجہ مشاہدات اور آنکھوں سے دیکھ لینے پر موقوف تھی۔ اور اس زمانہ کے کاہن و ذہین لوگ عوام کے انکار پر جو قید و بند لگاتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عمومی افکار ایک محدود مرکز پر جمع رہتے تھے۔ اور خدا سے دوری کا سب سے بڑا سبب

یہی تھا۔ اور فکرِ بشر کے انجاد کی علت بھی یہی تھی۔

اسی لئے انیل نے الہیٰ حُف کی طرف سے اسی بات پر مامور تھے کہ اس حساس ترین نقطہ انحراف کو آماجگاہِ تبلیغ قرار دیں۔ اور اسی طرح کی چیزوں سے — یعنی جو عوام کی نظروں میں اسی طرح ہو مثلاً معجزات — ان لوگوں کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اعجازی طاقت سے مخلوق کی خدا سے جدائی والی علت اور افکار کے ایک جگہ محدود ہو جانے کے سبب «یعنی اس زمانہ کے کاتبوں اور قہرمانوں کی قلمبرداریوں و حیرت انگیزیوں کو جو انسانی روحوں کو اپنے جال میں پھانس بیٹے تھے» کو باطل قرار دیں اور اپنے اعجاز کی نمائش اور دینِ الہی کے واضح پیمانہ اصول کو پیش کر کے آدمیوں کے سامنے رشد و ہدایت و تکامل کے دروازے کھول دیں۔ اور انسانوں کی تمام ابدی زندگی و ان کے حالات کو خدا سے جوڑ دیں۔ معجزہ کی حقیقت کا یہ صرف ایک گوشہ ہے۔

حضرت اکرمؐ ۲ بھی ایک ایسے معاشرہ میں آسمانی رسالت کے لئے منتخب کئے گئے جس میں عوامی افکار! انشائے کلام تبلیغ پسندیہ و شیرین اشعار پڑھتے اور ادبی ابتکار کے محور کے گرد گھومتے تھے۔ اور ایسے ہی محور کے گرد گردش فکری کا ہونا جو نہ اصولی مسائل کا جز تھا اور نہ انسانی زندگی کے حیات بخش اجزاء میں تھا۔ (اسی چیز) نے خدا سے لوگوں کو بے توجہ بنا دیا تھا۔ اور افکار میں جمود و توقف کا سبب بن گیا تھا۔

ان حالات میں پروردگارِ عالم نے اپنے رسول (ص) کو قرآن جیسے ہتھیار سے مسلح کر کے بھیجا، جو ابائے عصر کے آثار سے مشابہ تھا۔ البتہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ مختصر یہ فرد تھا اور ایسا حیرت انگیز جو عہدہٴ بشر سے خارج تھا۔ آیاتِ الہی کی کشش و شیرین بیانی نے قومِ عرب کے دلوں کو احساسِ واحد اور

سے پڑ کر دیا اور وہ لوگ اس امانتِ الہی کی طرف بہت گہرائی سے متوجہ ہو گئے۔ قوم عرب جو فنی بلاغت اور اس کے آثار و رموز سے مکمل طرح آگاہ تھی اس بات کو سمجھ گئی کہ قرآن کی بلاغت بشری طاقت سے باہر ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اس کو سن کر اور معانی کو سمجھ کر اسکی طاقت بلاغت سے متاثر نہ ہوا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نزولِ وحی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا تاثر بڑھتا گیا اور دینِ الہی کی طرف میلان کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔

رسول اکرم (ص) اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ پیش کرتے تو عرب کی عام ذہنیت کی بنا پر وہ قابلِ توجہ نہ ہوتا اور اس میں شک و تردید کے راستے کھل جاتے لیکن چونکہ اس زمانہ کے عرب فنی سنخوری سے بخوبی آگاہ تھے اور لغت و ادب کے اساتذہ اور قہرمانانِ بیان ان کے درمیان موجود تھے۔ اس لئے وہ قرآن کی بلاغت خارق العادہ کی تردید کر ہی نہیں سکتے تھے۔

دیگر انبیاء کے معجزات ان کے زمانہ تک محدود تھے یا اس بات کی دیسل تھی کہ انکی شریعتیں ناپائدار اور وقتی تھیں۔ لیکن رسولِ اسلام (ص) کی نبوت تمام جہان کے لئے تھی اور آپ کی شریعت تمام شرائع میں مکمل ترین شریعت تھی اسلئے آپکو وقتی معجزہ نہیں دیا جاسکتا تھا۔ بلکہ جیسے آپ کا دین ابدی ہے اسی طرح آپ کا معجزہ بھی ابدی ہونا چاہیئے۔

دائمی رسالت کے لئے دائمی معجزہ ہونا چاہیئے جو ہر زمانہ میں کار آمد ہوتا کر جس طرح گزرے ہوئے لوگوں پر حجت تمام کرتا ہے آئندہ لوگوں کے لئے بھی حجت تمام کرے۔ کیونکہ جس معجزہ کی عمر کوتاہ ہوگی اور بعد والی نسل کے لئے قابلِ رؤیت نہ ہوگا۔ اس سے مستقبل والوں کے لئے حجت نہیں پیش کی جاسکتی اس لئے قرآن مجید کو یہ عنوان معجزہ ابدی و پائدار اور خدا کا آخری کلام کے عنوان سے

پیش کیا گیا۔

پیغمبر اسلام (ص) نے مقدّماتی تدارکات کے بغیر جس دن سے اپنے آئین کو پرصورت مکتبِ جہانی پیش فرمایا ہے کہ جس کے نفوذ کا منطقہ نسل اور جغرافیائی سرحدوں میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اسی دن سے اس جاودانی سند کو اس بات کے اثبات کے لئے بھی پیش کیا کہ میں پوری کائنات کے لئے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تاکہ یہ زندہ دیں ہو کہ آپ کی بعثت و جنبش انقلابی تاریخِ بعثت اور انصار کے جنبشہائے انقلابی کی آخری فصل ہے۔

اسی لئے نبیؐ (ص) کا معجزہ خامِ بعثت کا معجزہ ہے۔ اور قرآن نے اپنے مخصوص لب و لہجہ میں ہر جگہ پر نزولِ آیت کے تحت شرائط، آثارِ نبی و اوقات بیان کرنے کے ضمن میں یاغیر رسولِ اسلام میں ہونے والے واقعات کی شرح میں، یا زندگی کے گوناگوں مسائل کے بارے میں بصورتِ تمثیل زندگی کے بالاتر مراتب کیلئے ہدایتِ بشر کی خاطر اس طرح سے لازمی راہنمائی کر دی کہ جس سے واقعات کی تحلیل و تجزیہ کے ذریعہ اور ان جاری حوالہ کے ذریعہ جس میں ان تحولات کے موردِ پر قرآن کی قصاوت اور اس کا نقطہٴ نظر حاوی ہے ان سے کلی اصول کا استنباط کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے جو روحانی تحول اور تاریخی و اجتماعی انقلاب پیش کیا ہے وہ ایک ایسا راز ہے جس کو قرآن کے تدریجی فلسفہ کے علاوہ کہیں سے درک نہیں کیا جاسکتا اگرچہ سطحی و جاہل افراد کی نظر میں قرآن کا تھوڑا تھوڑا ازل ہونا باعثِ نقص سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر تاریخی واقعات اور زمانہ کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیغمبرؐ کی دعوت کی کامیابی میں بنیادی طور سے اس کا دخل ہے

۵

جس طرح طویل بیماری طویل علاج چاہتی ہے۔ اسی طرح جو عواملِ مستر طریقہ

سے انسان کو حتمی ہستی تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور اس کی رشد و بلندی سے مانع ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایسے فکری نظام اور مہربانہ اجتماعی اصول کے محتاج ہوتے ہیں جو اپنے فکری خطوط کو ترقی دے سکیں اور انسان کو ایک معین مقصد — یعنی انسان کو خود اپنے سے بگائگی کی قید و بند سے آزاد کر اسکے اور ایک مقصد — کی طرف رہبری کر سکیں۔

اور اس صورت کے علاوہ مسئلہ کا حل ناممکن ہے اور صرف اسلام ہی ایسا مکمل نظام ہے جو ان تمام خصوصیات کا حامل ہے اور تمام ضرورتوں کا جواب دے سکے والا ہے۔

مسلمان تو قرآن کے اعجاز پر صرف دینی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن اہل تفکر و اہل تحقیق علمی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ جہاں بینی اور محتوای علمی و ترمیمی اور فرد و اجتماع پر قدرت رہبری کے لحاظ سے قرآن حیرت انگیز حد تک جامعیت رکھتا ہے اور اس میں ابھی بہت زیادہ تحقیق کی جاسکتی ہے اور علمی تحقیق کی توسیع میں ضرورت سے زیادہ ضرورت ہے۔

۵

قرآن مکتب اسلام کی تحقیق و کد و کاوش کا اصلی منبع ہے۔ اور ہر زمانہ اور ہر دور اور دنیا کے ہر گوشہ میں ایک ایسا کامل و آزاد معاشرہ وجود میں لا سکتا ہے جس کے زیر سایہ انسان کی تمام چھپی ہوئی طاقتیں اور تمام استعداد اجاگر ہو سکتی ہیں اور ان بستہ راہوں کو کھول سکتا ہے جو ایک آئیڈیل معاشرہ اور حکومت الہی واسلے معاشرہ تک پہنچاتی ہیں۔

قرآن کو نازل ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ مدت گزر گئی اور اس مدت میں انسان نے بہت سے تغیرات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور رشد و تکامل

کے مراحل طے کر کے آفرینش کے اسرار و رموز کو وسیع پیمانہ پر چل کر چکا ہے۔ اس کے باوجود سلسلہ تبارک و تعالیٰ میں ہر جگہ اور ہر زمانہ میں اس کی احتیاج رہی ہے، اور وہ اپنا معرفت رہا ہے۔

اس معجزہ (قرآن) نے اسی وقت سے جب کہ لوگوں کے اندیشہ و فکر کو کمال نہیں حاصل ہوا تھا۔ یقینی طور سے پیغمبر اسلام کی رسالت کو ثابت کر دیا تھا اور آج بھی جبکہ نسل بشر اپنے کو ادراک و علم و مدینیت کے درجہ کمال پر فائز سمجھتی ہے۔ اسی طرح یہ عنوان معجزہ مستقر تبارک و تعالیٰ اور بصورت زندہ دیں کے خاتم الرسل (ص) کی حقانیت کو ثابت کر سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انسانی معلومات کے حد کمال پر پہنچنے اور فکر کے تازہ افق کی وسعت نے ہمارے لئے یہ بات ممکن بنادی ہے کہ گذشتہ لوگوں کے بارے میں مزید استفادہ کر سکیں۔

اگر قرآن فقط کسی ایک معین حصہ زمانہ یا محدود مکان کے بارے میں اپنی توجہ مرکوز رکھتا تو اپنی اعجازی خصوصیت کے باوجود زمانہ مستقبل کے بارے میں پیشروی نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن کے جاودانی ہونے کا راز ہی یہ ہے کہ زمانہ کے روز افزوں ترقی یافتہ حوادث کے بارے میں معنوی ہدایت بخش فرامین صادر کئے ہیں اور تمام حوادث کا اصلی منبع یہی ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضور سرور کائنات کا ظہور اور آپ کا عمل معاشرہ کے درمیان مرعہ تشکر و تعقل تک پہنچ جانے کا بشارت دہندہ اور انسان کے ارادہ کو بسط و استقلال و توسعہ دینے والا تھا۔ باین معنی کہ انسان رشد اندیشہ کے مرحلہ میں تحقیق کے سلسلہ میں دیکھنے کے بجائے غور کرنے کی منزل میں گامزن ہوتا ہے اور فطری حوادث میں دقت نظر اور گہرائی فکر کے بجائے سادہ اندیشی کو اختیار کرتا

ہے تاکہ غیر طبعی حوادث اور غارقِ عادت اشیاء میں انبیاءؑ کے سابقین کے رسالت کی طرح معجزہ کے سامنے سرنگوں ہو کر واقعی ایمان لانے کی ضرورت نہ ہو۔ بلکہ دانش و تفکر وہ جس کی طرف قرآن بشر کو مسلسل دعوت دے رہا ہے خود اسلام کے رسالتِ آسمانی کا اعجاز ہے۔ کیونکہ صرف حسی معجزہ پر ہی دار مدار آخری رسالت کے مزاج کے منافی ہے اور بدفِ آزاد بہ بخش و رشدِ خود سے میل نہیں کھاتا۔ اسی لئے پروردگار عالم نے ہزاروں سال پہلے سے تدبیرِ طوریہ بشریت کو اس آخری ہدایت کے لئے آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔

فَدَآنی تحقیق و جستجو کا ثمرہ اسی وقت مل سکتا ہے جب محقق کا ذہن پہلے کی تصویر اور پیشگی عقیدہ سے خالی ہو۔ کیونکہ پہلے ہی سے قرآن کریم سے عنصیت رکھنا اور اپنا فیصلہ پہلے ہی سے رکھنا صرف جمود و تجر کا سبب ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ ہر منصف مزاج محقق کو اس سے بچنا چاہیئے۔

۵

یہ بات سُنَّات سے ہے کہ قرآن عقلمندوں کی کسی کمیٹی کے انکار کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ جب عقلائے دہر کا مجموعہ ایسی چیز نہیں پیش کر سکتا تو صرف ایک آدمی ”جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوئے ادب تہہ نہ کیا“ تن تنہا جو جزیرۃ العرب جیسے پست ترین معاشرہ میں پیدا ہوا ہو اور ایسے زمانہ میں کہ جب عربوں کو علم و فلسفہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ نہ اسکو پیش کر سکتا ہے اور نہ کہیں سے اقتباس کر سکتا ہے۔

قرآن نے بشر کی بلندی کے لئے جو نظام پیش کیا ہے، اگر اس میں غور کیا جائے اور سابق نظاموں و قوانین سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو روز روشن کی طرح یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ قرآن نہ تو ان سابق نظاموں سے اقتباس شدہ

شده ہے اور زمان سے مشابہ ہے بلکہ یہ بالکل نیا نظام ہے اور یہ انسانی معاشرہ میں انقلاب لانے والا اور معاشرہ کو عدل و انصاف کے پایوں پر قائم کرنے والا اور محروم و ستمزدہ لوگوں کو مساوات و آزادی دلانے والا ہے۔

قرآن نے سابق امتوں اور پہلے کے انبیاء کے حالات اور ان کی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

قرآن نے جو قصے بیان کئے ہیں اور جن حوادث کا ذکر کیا ہے وہ بے مثال واقعیت کے حامل ہیں۔ ہر نظر میں دور و نزدیک اشارہ کے ساتھ حقیقت کے تار و پود کو ہم دیکھتے ہیں۔

قرآنی حکایات کا ثوریت و انجیل سے نسخہ برداری کا امکان مکمل طرح سے منتفی ہے، کیونکہ سرگزشتِ انبیاء کے بیان میں نقشِ قرآن مثبت قالب میں ہے۔ قرآن خود اصلاحِ تغیر دیدیتا ہے۔ پیغمبروں کے قصوں میں جو باتیں مناسب ہیں یا فطرتِ توحید و عقل کے خلاف ہیں یا اصلی مذہبی پیش کے متضاد ہیں انکو حذف کر دیتا ہے۔ حلا کہ اگر نسخہ برداری ہوتی تو یہ بات ممکن نہیں تھی۔ کیونکہ نسخہ برداری تقلید و اقتباس کا نام ہے جو منفی جنبہ رکھتا ہے ڈاکٹر موریس بوکائے اس سلسلہ میں

اس طرح اظہارِ نظر کرتے ہیں: مغربی ممالک میں یہودی، عیسائی، لاندہیب، بنبر کسی دلیل کے سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ محمد (ص) نے قرآن کو کتابِ مقدس کی تقلید کر کے لکھایا لکھوایا ہے۔ اور یہی لوگ کہتے ہیں: قرآنی قصص، دینی تاریخ نے عہدین کے قصص کو ابتدا سے لکھا ہے۔ یہ اعتراض ایسا ہی ہے کہ کوئی کھدے جناب عیسیٰ (ع) اپنے معاصرین کو عہدِ قدیم سے واقعات لے کر موعظہ فرماتے تھے اور اس سے لوگوں کو اپنا فریضہ بنایا تھا۔

پس جناب عیسیٰ (ع) پر جس طرح اعتراض غلط ہے اسی طرح محمد (ص) پر بھی غلط ہے۔ انجیل متی پودی کی پودی عہد قدیم سے ماخوذ ہے اسکے باوجود کون مفسر یہ سوچ سکتا ہے کہ اس بنا پر خدا کا رسولؐ ہونے کی صفت حضرت عیسیٰ سے سلب ہو گئی؟ اسی طرح عہد نبی قصص و قرآنی قصص میں دیگر موضوعات میں مشابہت خصوصاً جو چیزیں دینی تاریخ سے مربوط ہیں جائے انکار نہیں ہے (مگر اس سے رسول اکرمؐ کی رسالت سلب نہیں ہو جاتی)۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ مغربی ممالک والے حضرت عیسیٰؑ پر اعتراض نہیں کرتے کہ اس قسم کے اعمال اور عہد نبی تعلیمات کا ذکر انجیل میں شروع سے کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہی لوگ بغیر کسی احساس کے محمد (ص) پر یہی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، چرکہ ان چیزوں کو محمد (ص) بہ عنوان وحی مستعار کر رہے ہیں لہذا جھوٹے ہیں!

لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ یہ انیون نے محمدؐ کو جو چیزیں یاد کرائی تھیں یا کھولائی تھیں اور محمدؐ نے ان کو اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے تو آخر وہ کیا ہیں؟ اور کہاں ہیں؟ یہ بالکل ہی بے بنیاد باتیں ہیں۔

بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ چودہ سو سال پہلے جو واقعات شائع تھے اور علمی نقطہ نظر سے ان میں جو اشتباہات تھے ان اشتباہات کو دور کر کے اور ان صمیم واقعات کو جنکی درنگ کو مبرا آج کا ترقی یافتہ علم ثابت کر چکا ہے ایک شخص (امی) بیان کرے اور انکی نشاندہی کرے؟ قرآن مجید نے داستان خلقت کو کتاب مقدس کے قصے سے بالکل ہی الگ بیان کیا ہے^(۱) کہنا مبرا اتنا ہے کہ حقیقت کا متلاشی انسان قرآن کیلئے جو ایک کتاب بھی ہے براب رسالت بھی اعجاز پیغمبرؐ کا مظہر بھی ہے وحی الہی کے منبع کے علاوہ کسی اور چیز کا قائل نہیں ہو سکتا۔

اسی وجہ سے قرآن ایک ابدی، روشن اور گہرا معجزہ بن کر خدا کی طرف سے آیا۔ تاکہ اسلامی تعلیمات و قوانین زمانہ کی رفتار ترقی کا ساتھ دے سکیں۔ اس لئے ان دستوراً اور فرامین کو الفاظ و جملات کے اعجازی قالب میں ڈھال کر ظاہر کیا۔ اور اس طرح کینہ توڑ دشمنوں اور انکی مکاریوں کا جواب دینے اور نظامِ دین کی حفاظت سے ارادہ الہی متعلق ہوا۔ احکامِ الہی کے قابلوں کو پائیداری و ثبات بخش کر دشمنوں کے ہاتھوں کو اس میں تغیر و تبدیل و تحریف سے ہمیشہ کے لئے قطع کر دیا اور تعلیماتِ الہی و قوانینِ خدا زمانہ کے ساتھ ساتھ مستحکم کر دیا۔

قرآن کا ایک اعجاز اس پہلو سے بھی ہے کہ اس نے انسانی زندگی میں ایک جہانی انقلاب اور عظیم تمدن پیدا کر دیا۔

اسلام کی شناخت میں یہ نکتہ قابلِ توجہ ہے کہ اس نے ایک جنگجو، پراگندہ، علم سے محروم ملت کو جو اپنے قبیلوں کے اتحاد سے بھی بے خبر تھی اسکو ایک جہانی ملت بنادیا۔ اسی طرح وسیع و معنوی ابعاد کے ساتھ ایک ایسے تمدن کی بنیاد رکھی جس میں اپنی ذات کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہی۔ بلکہ اس کے برخلاف دنیا کے انقلابات اور نسل و قوم و طبقات اجتماعی کی بنیاد پر بین المللی قانون سازی، آزادی، فکر و دانش، سکیم علم یہ ساری چیزیں قرآن و اسلامی نظام کی مرہونِ منت ہیں۔ ان تمام چیزوں نے قرآن سے استفادہ کیا ہے قرآن نے ان سے استفادہ نہیں کیا۔

بلکہ حملہ آوروں نے جب اسلامی سرزمینوں پر حملے کئے اور اپنی فوجی برتری کی بنیاد پر مسلمانوں پر غالب آگئے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا ہم مذہب بناتے اسلام کی معنوی قوت سے متاثر ہو کر مغلوب ملت کا مذہب قبول کر لیا یعنی مسلمان ہو گئے۔ اور ملتوں کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ غالب

قوم نے مغلوب قوم کے مذہب کو قبول کر لیا ہو یہ صرف اسلام کی ہی خصوصیت ہے۔

jabir.abbas@yahoo.com

قرآنی چیلنج

قرآن مجید عربی زبان میں — جو دنیا کی مالدار ترین زبان ہے اور استحکامِ ترکیب اور لغوی وسعتِ دامانی کے لحاظ سے مکمل پُر مایہ ہے — جاہلیت کے تاریک ترین دور میں برقی جہنہ بن کر نازل ہوا۔ لیکن اپنی خصوصیت اور مختصر جملہ میں بڑے عظیم مطالب بیان کر دینے کی صلاحیت کے اعتبار سے بولی جانے والی عربی زبان سے دور کی بھی مشابہت نہیں رکھتا۔

تزوّلِ قرآن کے وقت عرب کا شعری و نثری سرمایہ اور انکی فطرت و طبیعت اوجِ کمال پر تھی، شعرا و خطباء کے تخلیقات حیرت انگیز جذباتیت کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کر لیتے تھے اور ممتاز ترین اجتماعات میں صرف ادبیات ہی کو ممتاز طبقوں میں وجہ امتیاز سمجھا جاتا تھا۔

ان حالات میں سندِ پیغمبرِ اسلام (ص) (قرآن) انہیں حروف و کلمات سے مرکب تھی جو پہلے ہی سے لوگوں کے دسترس میں تھے۔ یہ قرآن ۲۳ سال کی مدت میں حسبِ ضرورت ہائے خاص نازل ہوا بار بار اور قدم بہ قدم رسول اکرم (ص) اور اصحاب کرام کو بلند مقاصد کی طرف متوجہ کرتا رہا۔

قرآن کے الفاظ و عبارات نہایت موزوں، کلمات کی ترکیب بہت ہی دل آگیز اور اسی کے ساتھ اپنے دامن میں دقیق معانی کا سمندر لئے ہوئے ہے ان الفاظ کو ان معانی کے ساتھ جمع کر دینا بھی ایک جد امتیاز ہے اور اعجازِ قرآن کے مظاہر میں ایک منظر ہے۔

تذولِ قرآن کے بعد عرب ایک ایسے نئے و تازہ کلام سے آشنا ہوئے جو نہ شر تھا نہ نثر لیکن اسکی جذباتیت و ہم آہنگی شعر سے زیادہ تھی اور اس کا بیان نثر سے زیادہ دلنشین تھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ سستے والا مجذوب و متغلب ہو جاتا تھا اور مصائب کی برتری، شیوائی اسلوب، سیمائے ظاہری اور مختصر لفظوں میں عالی مفہوم یہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کو دوسرے لوگوں کے کلام سے بنیادی طور سے الگ کر دیتی ہیں۔

قرآن نے لوگوں کو محکم و مضبوط قوانین، روشن منطق، دین کا راستہ، اچھی زندگی بسر کرنے کا راستہ دکھایا اور تاریخ کے بے نظیر شجاعت کی طرف ان کے ارادوں کو آگے بڑھایا اور ظالموں و شتمکروں نے جو خرافات کا خرمن اکٹھا کر لیا تھا اس کو جلا کر خاکستر کر دیا۔

قرآن نے فکر کا وہ راستہ کھولا جو حقیقت تک منتہی ہوتا ہے اور اس نے کہا وہ راستہ یہ ہے کہ خواہشات، تعصب، جنگجوئے طریقہ سے الگ ہو کر سوچا جائے۔ اور جس دن سے رسول اسلام (ص) نے پکتا پرستی کی تبلیغ شروع کی۔ اسی دن سے لوگوں کو واقع بینی کی طرف دعوت دی۔ عبرت میں آنکھوں، شنوائی، اندیشہ مند و راستہ جو عقل کو ایمان لانے کیلئے مخاطب کیا، عرف و عادت کی زنجیروں کو توڑ دیا، دیرینہ میراث یعنی جنگجو طبیعت کو مائل بہ صلح کیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ شرک آلود عقائد اور لجاجت آمیز تعصب پر زیادہ اصرار نہ کریں۔ اور اس سلسلہ میں ہر تبلیغی کو برداشت کیا ہر تکلیف کو گوارہ کیا اور پروردگار نے انسانوں کے کامیابی کے لئے جس پروگرام کا وعدہ کیا تھا جب تک اسکو وفا نہیں کر دیا۔ سکون و چین سے نہیں بیٹھے۔

قرآن کی جاذبیت کا عالم یہ تھا کہ بہت سے مشرکین کسی بھی طرح قرآن کو محض اس خوف سے نہیں سنتے تھے کہ مبادا اس کا نفوذ عظیم و حیرت انگیز کشش دلوں کو مسخر نہ کر لے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچ جائیں۔ کیونکہ قرآن کی تاثیر سے وہ لوگ بخوبی آگاہ تھے۔

مورخین تحریر کرتے ہیں: شدت علائقہ و کشش اور لوگوں کے اندرونی خواہش قرآن سننے کیلئے اس درجہ تھی کہ کفار قریش کے کچھ لوگ راتوں کو پوشیدہ ہو کر رسول (ص) کے گھر چھپ جایا کرتے تھے اور سفیدہ سحری کے نمودار ہوتے ہی وہاں سے نکل جاتے تھے اور اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ رسول خدا کی زبان پر جاری ہونے والی آیات کو سنیں اور یہ صورت متغیر مرتبہ واقع ہوئی۔ (۱)

پیغمبر اسلام نے ابتدائے نزول قرآن ہی کے وقت رسمی طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ کوئی بشر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر یقین نہ ہو تو امتحان کر لو۔ اور اس سلسلہ میں جس سے بھی چاہو مدد حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن عملی طور پر کسی نے بھی مثبت جواب نہیں دیا اور قرآن کے کسی پھوٹے سے سورہ کا بھی جواب اس وقت لوگ نہیں دے پائے۔

سب سے زیادہ تعجب الٰہی بات یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام کا کلام قرآن سے کسی طرح بھی شبہات نہیں رکھتا تھا۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کا منبع افکار پیغمبر کے علاوہ ہے۔

قرآن نے صرف عصر رسالت کے لوگوں کو ہی چیلنج نہیں کیا تھا بلکہ پوری

دنیا کو اور ہر زمانہ کے ہر شخص کو چیلنج کیا تھا کہ میرا جواب ممکن ہو تو لاؤ ! اور پھر ایک عام اعلان پوری کائنات کے لئے (قیامت تک کے لئے) کیا، اگر تمام جن و انس مجتمع ہو کر اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ (۱)

اس کے بعد چیلنج کی زبان کو بدل کر دوسری طرح اعلان کیا : کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن بیماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اسے رسولؐ تم نے میری طرف جھوٹی نسبت دی ہے ؟ تو ان سے کہدیکھئے کہ تم لوگ صرف دس سوروں کا جواب لے آؤ اور خدا کے علاوہ جس سے بھی چاہو اس سلسلے میں مدد بھی لے سکتے ہو (۲)

اس کے بعد تیسرے مرتبہ مزید اعلان کیا : اے لوگو ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے اگر اس کے آسمانی ہونے میں تم کو شک ہے تو (صرف) ایک (بی) سورہ کا جواب لاؤ۔ (۳)

حالانکہ لوگ جانتے ہیں بعض چھوٹے سورے تو چند مختصر جملوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور قرآن نے ان کو ہوشیار کر کے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ ایک چھوٹے سے سورہ کا جواب نہیں لاسکتے تو پورے قرآن کا کیا لائیں گے ؟ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے لوگوں کے درمیان چالیس سال زندگی بسر کی لیکن نہ تو کسی ادبی مقابلہ میں شرکت فرمائی اور نہ فنونِ سخنوری کے لحاظ سے اپنی قوم پر کوئی امتیاز حیثیت پیدا کی اس کے باوجود ایک ادبی سرمایہ کے ذریعہ ان لوگوں کو چیلنج کیا اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار، لیکن یہ لوگ جواب نہ لاسکے۔

﴿۱﴾

۱۔ سورہ اسراء آیت ۹۰ ۲۔ سورہ ہود آیت ۱۵ ۳۔ سورہ بقرہ آیت ۲۳

یہ پس منظر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ قرآن نے یہ چیلنج اس قوم کو کیا کہ جس قوم کے سربراہوں، اس کی جان و مال، آئین کہن، آثار و اجداد کے مذہب پر قرآن نے اتنا زبردست حملہ کیا تھا کہ اس قوم کی اجتماعی حیثیت خطرے میں پڑ گئی تھی ایسی صورت میں اگر فترآن کا جواب عربوں سے ممکن ہوتا تو وہ لوگ فنی فصاحت کے اساتذہ سے مدد لے کر۔۔۔ جن کی تعداد اس زمانہ میں کم نہیں تھی۔۔۔ قرآن کا جواب لاتے۔ اس کے دلائل کو رد کرتے۔ اس کے براہین کو توڑ دیتے اور تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید بن جاتے۔ لیکن ایسا نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے۔

ایک بات اور بھی ہے کسی اسلوب و طریقہ کی پابندی و مداومت خواہ وہ کوئی بھی زبان ہو۔۔۔ انسان کو اسی طرح کی تقریر و تحریر کے نمونہ پر قادر بنادیتی ہے۔۔۔ مگر قرآن میں یہ دستور بھی دم توڑ دیتا ہے آپ چاہے جتنی ترین و مداومت کریں قرآنی آیاتوں کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے، اور یہ بات خود اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتی ہے کہ فترآن کی تقلید و نمونہ سازی تعلیم و تمرین سے باہر کی چیز ہے۔ اور تاریخ نے بھی یہ نہیں بتایا کہ قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے توڑا ہے اور نہ ہی تاریخ قرآن جیسی کوئی آسمانی کتاب پیش کر سکی ہے۔ انہا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کے خطبوں میں بھی اسلوب و بلاغت کے اعتبار سے قرآن سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔

اور یہ فطری بات ہے کہ دشمن طاقتیں، مخالف خصم اور بلغاں اگر فترآن کا جواب لا سکتے تو اتنی جنگیں، نقصانات (جانی و مالی دونوں) سمٹتیاں، ترک وطن کی صعوبتیں کبھی برداشت نہ کرتے بلکہ اس طرح سے کامیابی حاصل کر لینا بہت ہی آسان بات تھی۔ اور ان تمام مصائب سے بچ جاتے۔

لیکن جواب نہ لاکرا اپنی تمام طاقتوں کو مقابلہ میں پیش کر دیا مگر نتیجہ کیا ہوا کو ششیں راینگان ہو گئیں، توانائیاں اتوائیوں سے بدل گئیں اور سب کچھ کر لینے کے بعد نہ تو قرآن میں ایک غلطی نکال سکے اور نہ بیان قرآن میں کوئی کوتاہی ثابت کرا پائے اور تھک ہار کر اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کلام انسانی اندیشہ و بیان سے بالاتر ہے۔

قرآنی آیتیں آزاد فکر، شجاع لوگوں کے دلوں میں اتنی جلد اثر پیدا کرتی تھیں کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن جاہل اور جمود فکر کے حامل افراد جن کی زندگی گنڈاب نادانی میں بسر ہوتی تھی یہی لوگ شدید مخالف تھے اور حقیقت اعجاز کے چہرہ پر پردہ ڈالنے کے لئے قرآن کی طرف جادو و سحر کی نسبت دیتے تھے اور سحر سے مقصود سوائے آیات الہی کے بے مانند اثر و نفوذ اور مافوق العادت جذب و کشش کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔

جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو آزار پہنچانا، ان کی تحقیر کرنا، ان کا مذاق اڑانا ایک قسم کی بالغ نظری کی بات سمجھی جاتی تھی لوگوں کی فکر پر پرہیز بٹھا دیے گئے تھے۔ اور بچکانہ باتوں سے مقابلہ کرنے پر تیار کر دیئے گئے تھے، مثلاً کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب تک رسول خدا (ص) آیات الہی کی تلاوت کریں اس وقت تک وہ لوگ تالی بجاتے رہیں، سیٹی بجاتے رہیں شور و غل کرتے رہیں، تاکہ لوگ آیات الہی کو سن کر اس کے گرویدہ نہ ہو جائیں۔ سردارانِ قریش کا طریقہ اور اس طریقہ پر اصرار یہ بتانا ہے کہ حق و باطل کے درمیان مبارزہ کس منزل تک پہنچا ہوا تھا۔

قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے چنانچہ ارشاد ہے :

مشرک کہتے ہیں آیات قرآن کو نہ سنو (بلکہ) اس کے درمیان شور

وغل کیا کرو شاید اس طرح تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ (سورہ فصلت آیت ۲)

لیکن جبراً و قہراً لوگوں کے رابطہ فکری کے قطع کر دینے میں یہ طریقہ زیادہ دیر پا نہیں ثابت ہوا۔ اسی لئے جب جبر و اکراہ کی بیڑیاں ٹوٹیں تو لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ بلکہ کچھ سردارانِ قریش جو آئینِ جاہلیت سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ کعبہ کے پردہ میں چھپ کر ایسی جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے جو رسولِ خدا سے زیادہ دور نہ ہوتی تھی اور رسولِ اکرم (ص) نماز میں جب آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ آگوش پوشش بنا کرتے تھے۔ یہ بات خود اس چیز کی دلیل ہے کہ قرآن نے لوگوں کے سامنے اپنا جو چہرہ پیش کیا تھا وہ کس حد تک لوگوں کے دلوں میں جاگزین تھا۔ مختصر یہ کہ مشرکین علیٰ طور سے قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں پیش کر سکے۔

عربوں کی یہ عاجزی تو طولِ اسلام کے وقت کی ہے کہ جب بڑے بڑے فصیح و بلیغ اس کی تقلید کرنے سے عاجز رہ گئے تھے۔

اور آج جبکہ پندرہویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے اور قرآن کا چیلنج اب بھی ہے لیکن کوئی جواب نہیں ہے۔ روز افزوں علمی ترقی نے ہمارے سامنے تازہ افتخارئے فکر کھول دیے ہیں۔ اس لئے اسکے سہارے ہم ادراکِ بلاغتِ قرآن و اقبالِ تقلیدِ شناختِ ترکیبِ انحصاری کے علاوہ دیگر مختلف زمینوں میں بھی منشأ الہی اور غیر متناہی از شر کو دریافت کر سکتے ہیں اور باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک کھلا ہوا جوداتی مجزہ ہے۔ کیونکہ منکرین کے مقابلہ کی وحی اسی طرح ثابت و برقرار ہے اور قرآنی چیلنج فضا میں آج بھی ساری دنیا سے صحیح صحیح کر کہہ رہا ہے :

اگر قرآن کے آسمانی ہونے میں تم کو شک ہے تو ایک (ہی) سورہ کے مانند اس کا جواب لاؤ۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۳)

کیا انسان میں یہ طاقت ہے کہ قرآن کے ایک ہی سورہ کے مانند جواب دے کر سنگِ اسلام کو فوج کر لے اور نبوت پیغمبر (ص) کو باطل قرار دیدے ؟

زمانہ گزشتہ میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ماہرینِ زبان و ادبیاتِ عرب کے درمیان شدید دشمنِ اسلام موجود تھے اور ہیں اگر ان لوگوں کے لئے ممکن ہو تا کہ قرآن کا مثل لاسکتے ہوتے تو بلا کسی تامل کے یہ ایسا اقدام کر ڈالتے ۔

اسلام نے اپنے مقابلہ کے لئے خود ہی ایک سادہ سارا ستہ پیش کر دیا ہے تو پھر مستکرینِ نبوت دور کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں ؟ اور یہ آسان ترین راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے ؟ ظاہر ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن تو درکنار اس کے ایک چھوٹے سے سورہ کا بھی جواب لانے پر قادر نہیں ہیں ۔

کیپ انگریزی دانشمند کہتا ہے :

حدیہ ہے کہ اگر خود قرآن کے حروف کو آپس میں ملا بھی دیں تو اس سے بہتر ترتیب ممکن نہیں ہے ۔ بس صرف سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ان حروف کو پھر انہیں کی جگہ پر رکھا جائے ۔

تاریخ کی روشنی میں — اگرچہ اسکو زمانہ گزر چکا ہے — پیغمبر اسلام (ص) کی جو خصوصیات پیش کی گئی ہیں اور تمام مورخین کا جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کے درمیان سے مبعوث ہوئے ہیں جس نے نہ درس پڑھا تھا اور نہ کتاب و استاد سے کوئی آشنائی رکھتی تھی اور نہ لکھنا جانتی تھی اور خود قرآن نے اس موضوع کو اس معاشرہ کے درمیان بطور صراحت بھی اعلان کیا جو تمام مراحلِ زندگی میں آپ کے ساتھ رہے ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

تم اس سے پہلے نہ کتاب پڑھتے تھے اور نہ تمہارے ہاتھ کچھ لکھا کرتے تھے (سورہ عنکبوت: آیت ۷۸) اور اس راستہ سے آپ کی رسالت کا خدا کی طرف سے ہر ثابت

کیا گیا ہے۔

اور یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کے درمیان حقیقت کے خلاف بیان دے اور کہے کہ میں اُمّی ہوں میں نے درس نہیں پڑھا ہے اور کوئی شخص اعتراض نہ کرے۔

ویسے عمومی طور سے وہ زمانہ تعلیم و تعلم سے دور و بیگانہ تھا اس زمانہ میں درس کا وجود ہی نہیں تھا کہ کوئی حاصل کرتا۔ اور اگر چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان کو انگریزوں پر شمار کیا جاسکتا تھا۔ مورخین میں سے کسی نے بھی ایک ایسی جگہ کی نشاندہی نہیں کی کہ جہاں پر آپ نے رسالت سے پہلے ایک سطر پڑھا ہو یا لکھا ہو یہی بات تعجب خیز ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے کسی سے درس نہ پڑھا ہو وہ جنبشِ علم اور آزادیِ فکر کا اتنا بڑا علمبردار ہو!

آپ کی ابتداء نے پیغمبری اور میدانِ تاریخ میں قدم رکھنے سے بشریت نے ترقی کے ایک تازہ مرحلہ میں قدم رکھا اور آپ نے برقِ رفتاری کے ساتھ اپنی قوم کو دنیا کے دانش و کتابت میں داخل کر دیا۔ اور ترقی کی وہ بنیاد رکھی جس سے عرب کا پسماندہ معاشرہ ایک بزرگ تمدن کے لئے آمادہ ہو گیا۔ اور صرف چند قرنوں کے بعد ہی عظیم ترین مجامع علمی، اور بزرگ ترین دانشمندان جستہ کو کتہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔

۵

دنیا کے غیر مسلم علماء و دانشمندان حضرات نے اسلام کے سلسلہ میں جو نظریات اور اپنے فیصلے دیے ہیں ان سے قرآن کی گہرائی اور اعجاز سے ہم اور زیادہ آشنا ہوتے ہیں چنانچہ کوستان در ثریا کی گورگیو تحریر کرتا ہے :

حالانکہ وہ شخص امی تھا لیکن قرآن کی پہلی آیات جو اس پر نازل ہوئیں اس

میں علم و قلم، تعلیم و تعلم کا ہی ذکر ہے۔ کوئی ایسا قانون و آئین نہیں ملے گا کہ جس میں ابتدا ہی سے دانش و معرفت کے لئے اس درجہ مخصوص توجہ دی گئی ہو۔ اگر محمدؐ ایک دانشمند ہوتے تو غارِ حرا میں ردولِ قرآن کا مسئلہ اتنا تعجب خیز نہ ہوتا جتنا کہ اس وقت ہوا کہ آپ امی تھے کیونکہ دانشمند قدرِ دانش کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اُمی تھے کسی استاد کے پاس نہیں گئے تھے۔ میں مسلمانوں کو مبارک باد دیتا ہوں کہ ابتدائے دین میں کسبِ معرفت کی اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے (۱)

ڈاکٹر و انگریز ناپل یونیورسٹی کے استاد اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، اسلام کی آسمانی کتاب اعجاز آمیز ہے اس کی تقلید نہیں کی جاسکتی ادبیاتِ عرب میں اس کا اسلوب و طریقہ اچھوتا ہے۔ آدمی کے روح میں اتر جانے والی۔ تاثیر اس کی امتیاز و برتری کی وجہ سے ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کتاب محمدؐ کا کارنامہ ہو جبکہ وہ خود ایک ناخواندہ عرب تھے۔

اس کتاب کے اند دانش کے ایسے گنجینے موجود ہیں جو بزرگترین فلسفیوں اور سیاستمداروں کے ہوش سے بلند ہیں اور اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کا بھی کام نہیں ہے۔ (۲)

پروفسور شامیت اپنی کتاب ”محمدؐ و مسلمانی“ میں تحریر کرتا ہے میں بڑے کمالِ جرأت کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں کہ ایک دن عالمی ترین فلسفہ و دانش انسان اور صادق ترین اصولِ مسیحیت اس بات کی گواہی دیں گے اور ایمان لائیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمدؐ (ص) اللہ کے رسول ہیں۔

۱۔ محمدؐ پیغمبری کا انزواید شناخت ص ۵۵ ۲۔ پیشرفتِ سرِ بیج اسلام ص ۹۴

جی ہاں، درس ناخواندہ اور مکتب ندیدہ رسول خدا کی طرف سے منتخب کیا گیا اور فترآن جیسی کتاب لایا اس کتاب نے اس لمبی تاریخ کے اندل کھول رسالے اور کتابیں موجود کر دیں۔ کتب خانہ بنادیے، کتابوں کا ڈھیر لگا دیا اور فلسفہ، حقوق تربیتی نظام اور فکری نظام، آئیڈیالوجی اور مابانی و اصول و معارف لوگوں کے حوالہ کر دیا۔

اسلام کا طلوع ایک ایسے معاشرہ میں ہوا جو دانش و تمدن کو جانتے نہ تھے پورے مدینہ کے اندر صرف گیارہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قریش جیسے شاخ و در شاخ بزرگ قبیلہ کے اندر جو مکہ اور اطراف مکہ میں پھائے تھے۔ صرف سترہ باسواد آدمی موجود تھے۔

قرآنی تعلیم جو پہلی ہی آیات میں علم و قلم کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس نے اس سلسلہ میں عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اسلام کے رو سے علم کا حاصل کرنا ایک فریضہ قرار دیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ دانشمندی اور لکھنے والوں کا روشنائی کو اسلام نے شہیدوں کے خون سے برتر قرار دیا۔

تعلیمات قرآن کے طفیل میں اور علوم و معارف قرآنی کی توجیہ کے سلسلہ میں بے شمار علماء اظہار ہوئے، بے شمار کتابیں لکھی گئیں، مختلف علمی رشتوں نے قرآن سے مایہ حاصل کیا اور اسلامی مفکرین کے ذریعہ تمام دنیا میں وہ چیزیں نشر ہو گئیں اور دنیا نور فترآن اور اسلامی معاشرہ کے طفیل میں روشن ہو گئی۔

دانش نو سے قرآنی رابطہ

مختلف زاویہ سے قرآن کی اہمیت کی تحقیق کی ضرورت ہے مثلاً ایک زاویہ الفاظ و زیبائی، دوسری ہے کہ اس کا اسلوب نہ تو شعر ہے اور نہ نثر۔ نہ اس میں شعری خصوصیت ہے نہ تخیل و بلاغہ اغراق آمیز ہو اور نہ معمولی نثر ہے۔ کیونکہ معنوی و روحانی جذبہ کے ساتھ ایک ایسا مخصوص تناسب ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی زبان سے واقف ہو اس کا بے پناہ متاثر ہونا ضروری ہے۔

اب رہا فکری و علمی زاویہ تو اگرچہ قرآن کا مقصد علمی تحقیقات اور نظام ہستی میں ہونے والے حوادث و امور اور تمام طبعی حرکات جو ایک مخصوص نظام کے ماتحت جاری ہوتے ہیں ان کی خصوصیات اور ان کے تاثرات کی نشاندہی نہیں ہے۔ اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ قرآن مختلف علوم و فنون کو بیان کرے گا اور جو مسائل اس قسم کے موضوعات سے مرتبط ہیں ان کی تحقیق کریگا اور تحقیق و جستجو کے مختلف و متنوع مشکلات کو حل کرے گا۔ کیونکہ علمی تحقیقات کے تجربہ کی طاقت انسانی فطرت میں ذخیرہ کر دی گئی ہے اور وہ اپنے افکار کے زیرِ سایہ دانش و فنون زندگی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور عوامل طبعی کے تسلط کے راتہ پر اپنی مسلسل تلاش و جستجو کے ساتھ آگے قدم بڑھا سکتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ایک تربیتی کتاب کے مقصد سے باہر کی یہ چیزیں ہیں۔

قرآن کا مقصد انسان کو اس طرح تربیت دینا ہے کہ وہ اپنے وظیفہ کو

پہچان کرو روحانی بلندیوں کی طرف مائل ہو اور اس کی تکامل آفرین حرکت اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ بلند و ارفع شہداء انسان کی پیدائش میں تقویت کا سبب ہو۔
 بشر آج چاہتا ہے کہ انسان کی ہر لحاظ سے اصلاح ہو جائے اور پھر پوچھ
 معیار جو زمانہ جاہلیت نے اپنا رکھے ہیں ان سے دور ہو جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نیروئے زائندہ و سخت کوشش کی تربیت و تدارک کرے کہ
 اس خط سیر میں قرآن روح انسان کو گداختہ کر کے ایک دوسرے قالب
 میں ڈھال دیتا ہے اور اس نئی ترکیب کو گراں قدر و پُر محنت بنا دیتا ہے۔

اس حال میں بشر کو اصرار کے ساتھ مامل و ادراک و واقع بینی کی
 طرف دعوت دیتا ہے تاکہ اس کو اندیشہ و تعلیم و قلم کے راستہ پر لے آئے۔

قرآن کی ابتدائی آیات میں قلم و دانش اندوزی و مطالعہ فطرت —
 جو خود معرفت کے لائق و مناسب ہیں سے ایک منبع ہے۔ کی بہت ہی
 تفہیم و تعریف کی گئی ہے، اور الہامات قرآنی کی روشنی میں اور اسلام کی
 نہج علمی میں، ماورائے طبیعت کے سرحدوں تک کی عمیق شناخت نے ایک
 پرجوش و دانشمند ملت کو پیدا کیا اور اسلام کا یہی نظریہ ایک عظیم تحول تھا جس
 نے دیگر انقلابات کے راستے کھول دیئے۔

۵

علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

ظہور و ولادت اسلام گویا ظہور و ولادت عقل برہانی و استقرائی ہے۔ قرآن
 کے اندر عقل و تجربہ کی طرف دائمی توجہ اور دین بین کی طبیعت و تاریخ کی طرف —
 عنوان مناسب معرفت بشری اہمیت دنیا سے سب ختم دور رسالت کی نشانیاں ہیں۔
 — اطلالی تجربہ تنہا ایک معرفت بشری کا منبع ہے اور — بدلول قرآن معرفت کے

دوسرے جیسے اور بھی ہیں ایک تاریخ دوسرا عالم طبیعت اور اگر ان دونوں سرچشموں میں کاوش کی جائے تو روح اسلام بہترین صورت سے واضح ہو جائیگی (۱)۔

ہر قسم کی کوشش اور عقل و درشد انسانیت کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے تلاش علمی، آزادی فکر اور رشدِ علوم طبعی اسی راہ و روش کا مدیون ہے۔

وہ آں مجید بزرگ تربیتی مقصد بیان کرنے کے ساتھ منطقی موقع و ضرورت کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے بشری معارف بھی بیان کرتا ہے۔ اور اس نے جہاں ہستی کے جن اسرار کو اپنے اندر منعکس کیا ہے ان کو نہ تو زمانہ نزولِ قرآن کے اطلاعیات کا محصول کہا جاسکتا ہے اور نہ ان کو تصادف کا معلول سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ معارفِ قرآنی بشری معلومات کے وسیع دائرہ کے مقابلہ میں زیادہ درخشاں طریقت سے متجلی ہیں جس کے انعکاس کو مختلف علمی میدانوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

عصر حاضر میں انسان لاکھوں ان مفکرین و دانشمندیوں کی تحقیقات کا وارث ہے کہ جنہوں نے بڑی کد و کاوش سے علمی مہمانی کو دریافت کیا ہے اور ذہنی تخلیق و ابتکار کے ذریعہ ان کو حاصل کیا ہے اور بڑی زحماتوں کے ساتھ اسرارِ ہستی تک دستیابی کا راستہ کھولا ہے۔

لیکن نزولِ قرآن کا زمانہ بے دانشی و جاہلیت کے دور سے مشہور ہے اس وقت افکارِ ابتکار و علمی جامعیت کا کوئی وجود نہیں تھا اور کسی بھی فرد بشر کے لئے رازِ باطن ہستی کا شناخت کرنا ناممکن تھا۔

مگر آں نے اس دور میں بھی اس راز سے پردہ اٹھایا ہے البتہ جس جگہ صراحت پسندیدہ و مطلوب ہے وہاں تصریح کے ساتھ اسرارِ آفرینش کو بیان کیا ہے۔

اور جہاں پر اس زمانہ کے لوگوں کے لئے درک حقائق پیچیدہ و دشوار تھے انکو اشاروں اور کنسیوں میں بیان کیا ہے تاکہ جب بشر کی دانش و خرد رشد و کمال کی منزل تک پہنچے اور اسرار طبیعت نمود و تجلی کی منزل تک پہنچے تو یہ مسائل قابلِ ادراک ہو جائیں۔

۵

اسلامی محققین قرآن کی ثروتِ معنوی کے وسعت کے پیش نظر تحقیق و جستجو اندیشہ و فکر کے زیر سایہ ہر روز نئی نئی باتوں کا انکشاف کرتے رہتے ہیں کیونکہ قرآن میں اتنا غناسر معنوی ہے کہ جسکی بنیاد ہرگز نہیں آتا کہ ایسا عظیم و بے پایان منبع فکر انسانی کے استعداد و سرمایہ سے وابستہ ہو۔ اگر مجراے عقل طبیعی کی وجہ سے کوئی صورت عملی ہو تب تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خود اس زمانہ میں یا آئندہ کسی زمانہ میں کچھ افراد اس کے مشابہ اقدام کر سکے۔ لیکن اگر خارج از مجراے طبیعی نادر طرز سے تجلی کرے اور قوانین و موازین طبیعی جہاں درہم و برہم ہو جائیں وہاں پر عمداً لوگ عاجز و ناتوان رہتے ہیں۔

قرآن کا مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ وہاں تمام اصول و موازین نے دم توڑ دیسے ہیں۔ اور یہ پوری کتاب بالکلہ خرق عادت ہے۔

میں پہلے عرض کر چکا کہ حقائق علمی کی طرف قرآن کا اشارہ بعنوان مسائل فرعی اور بطور مفہماتی ہوتا ہے اسلئے شکوہ مند و بزرگ مقصد تک پہنچنے کے لئے اسکو ایک نئی کتاب کی حیثیت سے جس میں صرف علمی مسائل پیش کئے جاتے ہیں نہیں رکھنا چاہئے۔

قرآن کے اندر کچھ راز ہائے ہستی، انسان، زمین، آسمان، گھاس (وغیرہ) کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن اس سے یہ خیال کر لینا کہ اس کا مقصد علوم طبیعی

پیش کرنا اور اس سے متعلق ابہامات کو دور کرنا ہے یہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے بلکہ قرآن کا مقصد اس سلسلہ میں صرف اتنا ہے کہ ان حقائق کو بیان کر دیا جائے جو حیات معنوی اور رفعت و ارتقاء انسان سے وابستگی رکھتے ہیں اور انسان کی سعادت بخشی زندگی تک پہنچاتے ہیں۔

اس کے علاوہ قرآن علمی حقائق کو اس طرح بیان کرتا ہے جو ہر زمانہ کے علمی اصطلاحات کے قالب میں ڈھل سکیں وہ کسی مخصوص فن کے اصطلاح کو استعمال نہیں کرتا۔ کیونکہ علمی حقائق اور موجودات پر حاکم قوانین دائمی ہیں وہ ابتدا سے ہیں اور ابتدا تک۔ ہیں گے۔ لیکن علمی اصطلاحات کا ہر زمانہ میں متغیر ہو جانا ممکن ہے اور نئے قالب میں ڈھل جانا ممکن ہے اس لئے قرآن کسی مخصوص فن کے اصطلاح کو استعمال نہیں کرتا۔

جہاں آفرینش کے سلسلے میں قرآن ان حقائق سے بحث کرتا ہے جو افاق جس میں برقرار نہیں رہتے صرف علمی وسائل اور مخصوص آگاہی کے ذریعہ انسان ان امور کے ادراک پر قادر ہو سکتا ہے۔

❏

ڈاکٹر مورس بوکای مغربی دانشمند تحریر کرتے ہیں:
اہم اور اصل چیز یہ ہے کہ قرآن جو برابر لوگوں کو تربیت و دانش کی طرف دعوت دیتا ہے وہ فطری حوادث کے سلسلہ میں متعدد نظریات پر مشتمل ہے جو تفصیل بھی ہیں اور علم جدید سے مکمل طور پر موافق بھی ہیں۔ حالانکہ دین یہودی اور عیسائی میں جو اصول دین وحی شدہ ہیں ان میں ان نظریات کا معادل موجود نہیں ہے۔ اور قرآن کے نظریات مخصوص طور پر ابتدا ہی سے بہت گہرے اور موجب تعجب ہیں۔ کیونکہ جو کتاب تیرہ سو سال پہلے لکھی گئی ہو اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا

کے بے انتہا متنوع موضوعات کے سلسلہ میں اس قدر تائیدات ملیں گے جو مکمل طور سے دانش جدید کے تجربوں سے ہم آہنگ ہوں۔

ہم کو یہ مانتا پڑے گا کہ قرآن شناسی کے لئے صرف عمیق زبان شناسی کے معلومات ہرگز کافی نہیں ہیں بلکہ زبان شناسی کے علاوہ بہت ہی متنوع علمی اطلاعات کا حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس قسم کے تحقیق چند دانش سے مربوط ہے۔ بلکہ اس کو خود ایک قسم کا انسائیکلو پیڈیا بنانا چاہیے۔

تذکرہ کی ملاحظہ کے وقت قرآن میں جو مطالب پیش کئے گئے ہیں انہیں بعض آیات کے معنی کے ادراک کے لئے مختلف علمی شناخت کی ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائیگا۔

اس کے باوجود قرآن کو ان ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مقصد صرف چند ان قوانین کا اثبات ہو جو کائنات پر حاکم ہیں۔ بلکہ قرآن بنیادی طور سے ایک دینی ہدایت رکھتا ہے۔ خصوصاً پروردگار عالم کی قدرت مطلقہ کا جہاں جہاں ذکر ہے اس میں انسانوں کو کاربائے آفرینش میں تفکر کے لئے دعوت دی گئی ہے۔

یہ دعوت فکر تمام ان نمودائے فطرت میں جو انسانی دماغ میں ہیں اشارہ کے ساتھ دی گئی ہے یا خداوند عالم کی طرف سے وہ بیان شدہ قوانین جو سائنس جہاں پر حکومت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان تصریحات کی بنا پر ایک حصہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے لیکن دوسرے حصہ کا سمجھنا بغیر ضروری علمی شناخت کی مبراہی کے ناممکن ہے۔

ایک ایسا شخص جس نے شروع ہی سے درس نہ پڑھا ہو اس کے لئے کیونکر ممکن ہے کہ ایک ایسی کتاب پیش کر دے جو تمام ادبیات عرب پر برتر ہونے کے علاوہ اس میں علمی حقائق بھی موجود ہوں۔ اور ایسے حقائق کہ اس زمانہ کے انسان

کے لئے ان کا تصور تک ممکن نہ ہو۔ اور پھر اس طرح بیان کرنا کہ اس میں ذرہ برابر اشتباہ و خطا نہ ہو (ایسا ممکن ہی نہیں ہے تاہم خدا نے بخشیدہ۔ مترجم)

یہ کہنا کہ جو شخص ساتویں صدی عیسوی میں زندہ ہو اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ اپنی طرف سے بالکل متضاد موضوعات پر قرآن کے اندر ایک ایسا آئیڈیا پیش کر دے جو اس زمانہ کی چیز نہ ہو بلکہ صدیوں بعد جو حقائق ثابت ہونگے ان کے عین مطابق ہو۔ بالکل غلط ہے۔ ملاحظیات و تحقیقات اس دعویٰ کی تردید کرتے ہیں میری نظر میں کسی بشر کی ایسی کوئی تقریر قرآن کے اندر ہرگز بھی نہیں ہے (۱)

لیجئے اس قسم کے بعض مسائل کو ہم بطور فشرودہ بیان کر رہے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکے۔ اور قرآن کی اہمیت معلوم ہو سکے۔

منظومہ شمسی کی پیدائش کے سلسلے میں مشہور ترین نظریہ مفروضہ (لاپلاس) ہے جس کو بعد کے محققین نے رد کیا ہے یعنی اس کے بعض نظریات کو رد کیا ہے۔

منظومہ شمسی کے پیدائش کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔ لیکن ان کرامت کی اصل پیدائش گاز تسدیم کے تودہ سے ہونا اور یہ کہ تمام آسمان و زمین ایک قطعہ اور متصل تھے اس کے بعد ان میں جدائی ہوئی ہے یہ بات دنیائے امروز کے تمام علمی حلقوں میں مسلم ہے۔

صدیوں پہلے قرآن نے بھی اس علمی نظریہ کو عنوان بنایا تھا اور جہاں پر آسمانوں

کی خلقت کی کیفیت بیان کرتا ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے :
اس کے بعد خداوند عالم نے آسمانوں (کرات) کو پیدا کیا حالانکہ وہ اس
وقت دھوئیں کے مانند تھے۔ (۱)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :
کیا گفتار یہ نہیں سوچئے کہ آسمان وزمین باہم متصل تھے اور ایک دوسرے
سے چپکے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا اور پانی سے برزندہ موجود کو پیدا کیا،
پھر یہ لوگ خدا پر کیوں ایمان نہیں لاتے۔ (۲)

ثرز گاموف مشہور امریکی دانشمند لکھتا ہے :
سب ہی جانتے ہیں کہ سورج گاز ہائے قابل تراکم سے پیدا ہوا ہے اور
اسی سورج نے گاز کے ایک حصہ کو اپنے سے باہر پھینک دیا جس کے ٹوٹنے سے
سیاروں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جلتا ہوا تو وہ کس طرح موجود ہوا؟ اور کس سستی
نے اور کس قوت نے اس کو پیدا کیا؟ اور اسکے بنانے کے لئے جن چیزوں کی
ضرورت تھی ان کو کس نے فراہم کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ماہ بلکہ منظور
شمسی کے ہر سیارہ کے لئے ہمارے سامنے آتے ہیں اور جنہی پایہ اصلی عالم
کی تخیریوں (جہاں شناسی) کو تشکیل دیتے ہیں اور یہ وہ معنی ہیں جنہوں
نے علمائے ہیئت کو صدیوں تک اپنے میں مشغول رکھا ہے۔ (۳)

جینز JEANS انگریزی دانشمند لکھتا ہے :
ارہوں سال پہلے ایک ستارہ سورج کے قریب سے ہو کر گزرا جس کی
وجہ سے ایک مدہحبیب پیدا ہوا اور سورج سے سیکریٹ کی طرح بہت لمبا

۱۔ سورہ فصلت آیت ۲۱۰۔ سورہ انبیاء آیت ۲۹۔ سورہ غزشت زین من ص ۴۲

ایک مادہ جدا ہوا پھر وہ مادہ منقسم ہو گیا جو حصہ موٹا تھا اس سے بڑے بڑے
سیارے پیدا ہوئے اور جو حصہ باریک تھا اس سے چھوٹے چھوٹے سیارے پیدا
ہوئے (۱)

۵

پہلی والی آیت میں آسمانوں کی پیدائش کے سلسلہ میں قرآن نے ان کے مبدأ
کو (دھواں) یعنی گاز سے نسبت دی ہے۔ اس سے اس کی گہرائی کا اندازہ کیا
جاسکتا ہے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ میٹم ایک ایسا گاز ہے جو مواد آہنی
سے مخلوط ہوتا ہے اور لفظ گاز، گاز اور آہن دونوں کو شامل ہوتا ہے اور سب سے
بہتر علمی تعبیر جو اس موقع پر کیجا سکتی ہے وہ لفظ دُخان (دھواں) ہی ہے جس
سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔

جس زمانہ میں قرآن نازل ہوا ہے اس وقت بشر کی سطح دانش و افکار بہت
ہی پست تھی اس وقت یہ مسئلہ پیش کرنا کہ ایک عظیم جسم (سورج) سے سیارے
کا جدا ہونا اور پھر ان کا آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جانا اور فطرت کے اس عظیم راز
پر وہ اٹھانا کیا قرآن کے آسمانی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ ان رازوں کا بیان کرنا
اور فلکی محققین کی تحقیقات سے اس کا موافق ہونا — جبکہ ان رازوں سے پردہ
ہٹے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری — کیا اس بات کے اثبات کے لئے کافی
نہیں ہے کہ اس کا بیان کرنے والا، ہستی کے تمام حقائق و اسرار سے واقف ہے؟
ڈاکٹر بوکاٹی علم و تکنیک کی دنیا کا ماہر مصریحی طور سے اعتراف
کرتے ہوئے کہتا ہے :

۱۔ نجوم بے ٹیلیسکوپ ص ۸۲

قدیم ترین زمانہ سے — جس کے بارے میں علم جدید انطبار عقیدہ کی قابلیت رکھتا ہے — یہ نظریہ موجود ہے کہ کائنات ایک گاز کے جرم سے سست فضا سے پیدا ہوئی ہے۔ اس گاز کا اصلی جز بائیڈروجن اور باقی ہلیوم ہے (۱) اس کے بعد یہ بادل متعدد ٹکڑوں میں ابعاد و اجرام قابل ملاحظہ کے ساتھ تقسیم ہو گیا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نجومی جو فیزیک دان — فیزیک وہ علم ہے جو صرف جسم طبعی کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ — ہوتے ہیں وہ ان کو ایک ٹیلڈ سے لے کر سو ٹیلڈ حجم خورشید کے برابر اندازہ کرتے ہیں۔ جسم گاز کے یہ ٹکڑے جو تھوڑی دیر بعد کھٹاؤں کو تولید کرتے ہیں۔ ان کی عظمت و اہمیت کا اندازہ بیان شدہ ارقام سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیسا کہ سورہ سجدہ کے آیات ۹ تا ۱۱ میں بیان کیا گیا ہے — اجسام آسمانی اور اسی طرح زمین کی تکوین کے لئے دو مرحلے ضروری تھے۔ دانش نے ہم کو یہ سکھایا ہے؛ چنانچہ محض من باب المثال خورشید کی تکوین اور اس کی فرع زمین کو اکریش نظر رکھیں تو پتہ چلے گا کہ تراکم سماوی کے واسطے سے ہر مرحلہ اسکی تفلیک ہے۔ اور اگر وقت نظر سے دیکھا جائے تو یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے صریحی طور سے بیان کیا ہے کہ دھوئیں نے ابتداً ایک قسم کے الصاق کو اس کے بعد ایک قسم کے انفکاک کو جنم دیا ہے۔

اس (دھوئیں) کے وجود کی تصدیق میں جس کو قرآن ابتدائی مرحلہ میں تشکیل دہندہ کائنات کہتا ہے اور علم جدید کی بنا پر جس کو پہلا سحاب کہا جاتا ہے کوئی منیارت نہیں ہے بلکہ تناسب و ارتباط و انطباق برقرار ہے۔

۱۔ ہلیوم ایک قسم کا گاز ہے جس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے کہ وہ فضا کے خورشید میں ہے۔

آفرینش کائنات کے سلسلہ میں جس کو چودھ سو سال پہلے قرآن نے بیان کیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اسکو کسی انسان کا کرشمہ مانا جائے (۱) بلکہ یہ خدائے قدوس کا بیان کردہ ہے۔

❏

اسی طرح منجملہ دیگر مسائل کے ایک علمی دقیق مسئلہ وسعت کائنات کا ہے جو آخری صدی تک بشر کے لئے مجہول تھا۔ لیکن قرآن نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے:

ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت و توانائی سے پیدا کیا ہے اور ان کو ہمیشہ وسعت و گسترش دیتے ہیں۔ (۲)

اس آیت میں یعنی طور سے کائنات کی وسعت، بادلوں، کھکشائوں کا تذکرہ آیا ہے حالانکہ کشف وسعت کائنات کی تاریخ سوال سے زیادہ پرانی نہیں ہے مغربی دانشمند لیٹلن بائسٹ لکھتا ہے:

رفتہ رفتہ علمائے ہیئت اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ بہت دور کی کھکشائیں جو نجومی دور بینوں سے بھی بہت آخریں دکھائی دیتی ہیں ان کے اندر ایک منظم قسم کی حرکت موجود ہے۔ اور یہ دور والی کھکشائیں بظاہر نظام شمسی سے اور ایک دوسرے سے بھی دور ہوتی ہیں۔

(۱) تورات، انجیل، قرآن و علم ص ۲۰۹-۲۰۶-۲۰۲-۲ سورہ فلاریات آیت ۶۶

ان کہکشاؤں میں جو نزدیک ترین ہیں وہ بھی ہم سے پانچ سو نووی سال کے فاصلہ پر ہیں۔ یہ سب بہت ہی آرام سے قوتِ جاذبہ کے ماتحت تھوڑا تھوڑا گھومتے رہتے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ منظم حرکاتِ انخار و کائنات میں کچھ تاثر بھی رکھتی ہوں پس کائنات سکون و تعادل کی حالت میں نہیں ہے۔ بلکہ صابن کے ببلے یا بادکنکی کی طرح برمی ہو رہی ہے۔

اور چونکہ یہ کہکشاؤں میں مسلسل ایک دوسرے سے اور ہم سے بھی دور ہوتی جا رہی ہیں اس لئے فرض کیا جاسکتا ہے کہ اس بڑھی دنیا کی زندگی میں کسی زمانہ میں سب ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو گئی اور ایک تودہ سوزانی کی تشکیل کرتی ہوں گی۔ (۱)

جانِ فخر بھی لکھتا ہے :

کائنات حالتِ انبساط میں ہے۔ ہم جس طرف بھی نظر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہکشاؤں میں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اُن کے درمیان کا فاصلہ ہر وقت بڑھتا جا رہا ہے اور دور ترین والی کہکشاؤں میں تیز ترین سرعت کے ساتھ ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ مثلاً بعض کہکشاؤں کا عالم یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ ایک جملہ پڑھیں گے اتنی دیر میں وہ زمین سے دو لاکھ میل اور دور ہو چکی ہوگی۔ پوری کائنات دور ہو رہی ہے جیسے کوئی گلولہ ہوا کے بیچ میں پھٹ جائے اور کہکشاؤں اس کے ٹکڑے ہوں کہ فوراً ہی بہت جلد دور ہو جائیں گے درحقیقت انفجارِ عظیم کی تھیوری اسی مفروضہ پر قائم ہے۔

اس تھیوری کے حساب سے ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب تمام مادہ جہاں

اکٹھا ہو گیا تھا اور اس سے ایک بہت ہی متراکم جسم موجود ہو گیا تھا۔ ایک معدن تھا جو فضا میں ایک ایسے جسم سے متعلق تھا جو سورج سے سیکڑوں گنا بڑا تھا یا پھر ایسا بم تھا جو پھٹنے کے لئے تیار تھا۔ اس وقت دس بیلیون سال پہلے ایک چمکا چوند کر دینے والی صورت میں وہ پھٹ گیا اور اس عظیم تودہ کے پھٹنے کی وجہ سے فضا میں ایک ملوہ منتشر ہو گیا۔ جواب تک گاز اور چمکا چوند کر دینے والی صورت، اور کہکشاؤں کی صورت میں کائنات کے اندر بڑی سرعت کے ساتھ حالت انبساط میں دور ہو رہا ہے (۱)۔

قرآن مجید انسانوں کے افکار اور انکی توجہ کو نظم جہاں کی عظمت اور خلقت کی پیچیدگی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور یاد دل رہا ہے کہ صنعت پروردگار کی نشانیاں آفرینش ہستی میں اتنی زیادہ ہیں کہ بشر اگر صحیح طریقے سے خود کرے تو مبداء ہستی اور قدرت لایزال الہی پر ایمان لائے بغیر نہیں سکتا۔ اور اس کے اقتدار کے سامنے سرنگوں ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ آل عمران میں ہے :

یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش، شب و روز کی آمد و رفت عقل مندوں کے لئے روشن دلائل ہیں۔ جو لوگ ہر حالت میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ زمین و آسمان کی خلقت کی طرف توجہ ہو کر کہتے ہیں : پروردگار! اس پر شکوہ و بے لالہ دستگاہ کو تو نے بے کار نہیں پیدا کیا تو پاک و منزہ ہے۔ ہم کو اپنے لطف و کرم کے طفیل عذاب و دوزخ سے نجات دے۔ (۲)

اس سلسلہ میں کہ آسمانی کرات اپنے مدارِ خاص میں مقرر کئے گئے ہیں قرآن کا اعلان ہے :

خدا نے آسمانی کردوں کو انکدیکھے ستونوں پر مبنی کیا اسکے بعد عرش پر غالب آیا اور چاند و سورج کو تمہارا تابع بنایا ان میں سے ہر ایک ایک مدت تک اپنی گردش کو جاری رکھتے ہیں۔ خدا جہاں ہستی کے امور کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نسیانیوں کی تمہارے لئے تشریح کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روز قیامت اور لقائے الہی پر یقین پیدا کرو۔ (۱)

یہ سب جانتے ہیں کیونٹن (جو دنیا کی ایک معروف شخصیت ہے) سے پہلے کوئی جاذبہ عمومی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اگرچہ مختلف علوم کے سلسلہ میں نیوٹن نے بہت سے انکشافات کئے ہیں لیکن جاذبہ عمومی کی تحقیق نے اس کو عالمی شہرت کا مالک بنادیا۔ نیوٹن کے سلسلہ میں لوگ لکھتے ہیں : نیوٹن نے یہ بات ثابت کر دی کہ اجسام کا زمین پر گرنا، چاند، سورج، مشتری اور سیلوں کی حرکات سب کے سب ایک ہی قانون کے تابع ہیں یعنی قوتِ جاذبہ عمومی۔

نیوٹن جن مشکل مسائل سے دوچار تھا ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ قوتِ جاذبہ ایک جسم کروڑ کے وسیلہ سے عمل میں آتی ہے۔ اور وہ بھی ہے کہ اس کے تمام جسم کو مرکزِ کرہ میں گڑا ہوا فرض کریں۔ اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے قوتِ جاذبہ عمومی کا نظریہ دقیق حسابات اور برہان ریاضی کی بنیاد پر ثابت ہونے سے زیادہ ایک قسم کے الہام و مکاشفہ پر مبنی رہے گا۔ (۲)

اوپر والی آیت میں کراتِ آسمانی کا فضا میں قرار پکڑنا اور وہ گردشِ جوآن کے مدار میں ہوتی ہے اسکی نسبت نامرئی ستونوں کی طرف دی گئی ہے۔ یہ ان دیکھے ستون

جو کرات کو ٹکراؤ اور گرنے سے روکتے ہیں کیا یہ قوتِ جاذبہ عمومی کے علاوہ کچھ اور ہیں؟
کہ جن کو خدا نے آسمانی کرات کے لئے مقرر کیا ہے؟
قرآن اس حقیقتِ علمی کے پہنچانے میں ایسی تعبیر استعمال کرتا ہے جو ہر زمانہ
کے انسان کے لئے قابلِ ادراک ہے۔

امام ہشتم (ع) نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا:
کیا خدا نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ستونوں کے ساتھ بلند کیا جن کو تم نہیں
دیکھ سکتے؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اس پر امام (ع) نے اضافہ فرمایا:
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستون ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ (۱)

۵

مادی حضرات کا نظریہ جو انسان کے فنا اور نابودی پر مبنی ہے قرآن اسکو باطل
کرتے ہوئے کائنات کی حرکتِ تکاملی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے:
آئیہ منکرین فرازا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح حکم بنیاد پر اس کو قائم
کیا ہے اور ستاروں سے (کس طرح) آراستہ کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا غفلت نہیں
ہے کیا ہم کائنات کی تخلیق اول سے عاجز ہو گئے تھے؟ (تاکہ دوبارہ تخلیق سے تشکی
محسوس کریں) بلکہ خود یہ لوگ (منکرین) ہر وقت آفرینش کی نئی پوشش میں ہیں (۲)
یعنی جو لوگ کائنات کو اپنی کوتاہ بینی اور تنگ نظری کی بنا پر حالتِ توقف و سکون

۱۔ تفسیر برہان ج ۲ ص ۲۸۷ ۲۔ سورہ ق آیات ۵، ۷، ۱۵

میں خیال کرتے ہیں وہ صرف سبکی اشتباہ میں ہیں بلکہ خود وہ لوگ اور یہ کائنات مسلسل حرکت میں ہے۔ کائنات کی عمومی حرکت انسان کی حرکت سے پیوستہ ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی جب تک روز موعود متقبل نہ ہو اور وعدہ گواہی نہ پہنچ جائے انسان کی روحانی حرکت مختد رہتی ہے۔ اور موت کے ساتھ وہ حرکت توقف پذیر نہیں ہو جیسا کہ کئی۔

فخرآن اس دقیق علمی مسئلہ کو صرف فلسفہ کے جنبہ ہائے خشک کے حوالہ نہیں کرتا بلکہ اس شگفتہ انگیز مسئلہ کو ایک تاریک معاشرہ میں رہنے والے اور فلسفہ کی تاریخ سے سابقہ نہ رکھنے والے ایک درس بخواندہ شخص کی طرف سے اس کی حقارت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو انسانوں کے لئے حیہ حیاتی رکھتا ہے اور وہ مسئلہ بقاء کے روح اور وجود رستائیں و حساب رسی کا مسئلہ ہے اور آخر کار انسانی مسوئلیوں کا بیان صحیح زندگی کے اندر ہے۔

اسی طرح قرآن زمین کی اندرونی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے: کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ تم خیال کرتے ہو کہ یہ جامد وساکن ہیں (غیر متحرک) یہ بادل کی طرح اندرونی حرکت میں ہیں یہ آفرینش الہی اور حرکت درونی سازندگی اور صنم خدا ہے، کہ جس نے صحیح اسلوب سے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ تمہارے اعمال و رفتار سے آگاہ ہے۔ (۱)

اوپر والی آیت پہاڑوں کی ڈائنامیکس اور اندرونی حرکت کو بتاتی ہے کہ اگرچہ تمہارا خیال ہے کہ پہاڑ جامد اور بے حرکت اور رشد درونی کے بغیر ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے۔ یہی پہاڑ جو بظاہر جامد اور بے حرکت ہیں بادلوں کی مانند (جو تمہارے مقابل رویت اور قابل احساس ہے) رشد درونی اور پیشروی کی حالت میں ہیں۔ اور ہر چیز کا

استحکام و تحول اسی حرکت کے وسیلہ سے تحقق پذیر ہے اور یہ منہج و سازندگی خدا
یعنی قانون حرکت فطرت کے تمام ظواہر اور اجزاء پر حاکم ہیں۔ اور سبب استحکام ہیں۔
اس تعبیر کا انتخاب ہو سکتا ہے قرآن نے پہاڑوں کے وزن و سنگین واسطہ استحکام کی
بنیاد پر کیا ہوتا کہ قدرت پروردگار کی تفریح کر سکے اور یہ کہ وہ کام کے انجام دینے پر قادر
و توانا ہے۔

اب وجود اس کے کہ حرکت زمین کا نظریہ گالیلہ کے زمانہ سے کافی دلائل کے ساتھ
دنیا نے علم پر پیش کیا جا چکا ہے۔ لیکن ابھی تین قرن سے زیادہ مدت نہیں گزری
کہ زمین کی مرکزیت اور اس کے سکون کو مسلم اصول کے بطور اور ناقابل تردید سمجھا جاتا تھا
جس وقت گالیلہ نے یہ نظریہ پیش کیا ہے اس کو شدید نفرت و مخالفت کا سامنا کرنا
پڑا ہے۔ لیکن جاہلیت کے تاریک ترین دور میں قرآن نے زمین کی حرکت
اور پہاڑوں کے اسرار سے پردہ اٹھایا تھا جو اس زمانہ کے لحاظ سے ایک بہت ہی پیچیدہ
علمی حقیقت کا بیان تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

کیا ہم نے زمین کو تمہارے لئے گہوارہ نہیں قرار دیا اور پہاڑوں کو سیخ کے
مانند نہیں قرار دیا (۱)

دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے:

خداوند عالم نے زمین میں پہاڑوں کو قرار دیا تاکہ اس کی نما سوزوں حرکت کو

روکے رہے۔ (۱)

قرآن زمین کو گہوارہ سے تشبیہ دیتا ہے کیونکہ گہوارہ عین حالتِ حرکت میں بھی آرام کی جگہ ہے۔ دوسری آیت میں تشبیہ کو عوض کر دیتا ہے اور کہتا ہے :
زمین کو تمہارے لئے ہم نے اس اونٹ کی طرح پیدا کیا ہے جو مسلسل آہستہ حرکت کرتا ہے اور اپنے سوار کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور اپنے مالک کیلئے رام و مطیع ہوتا ہے۔

فترآن نے زمین کی حرکت کا نظریہ اس وقت پیش کیا تھا جب تقریباً پندرہ قرنوں سے بطلمیوس کا نظریہ سکون و مرکزیت زمین تمام دانشمندوں کے افکار پر حکومت کرتا تھا۔ اور یہ صرف قرآن تھا جس نے گلیل سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے نظریہ بطلمیوس کو باطل قرار دیا تھا۔

اور اونٹ والی آیت میں ایک ایسے برابر سے پہاڑوں کو ہنزلہ میخ پیش کر کے زمین کو پراگندگی سے بچانے کا حاسن قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نرم و لطیف قشر کو خاک و نرم رگ سے زمین کو چھپایا ہے۔ اور اگر زمین پر صلایت و سنگین پہاڑوں سے خالی ہوتی تو بے تردید کشش و جاذبہ ماہ کے تحت تاثیر ہوتی اور اس کا ثبات و دہم و برہم ہو جاتا اور وہ اضطراب و لرزش کی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ ویران کرنے والے جزر و مد ہمارے اس کرہ خاکی کو نیست و نابود کر دیتے۔

لیکن یہ میخوں کی طرح پہاڑوں کا وجود اتنا پر تقاومت ہے کہ زمین کو انہدام و متلاشی ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے باوجود نا آرامی یا معمولی سی لرزش اس حد تک نہیں ہے کہ انسانوں سے انکی آسائش و ثبات زندگی کو سلب کر لے

اس کے علاوہ پُر صلابت عظیم پہاڑوں کا وجود، امواج شکستہ کی قوت، پگھلے ہوئے مادہ کا وجود زمین کے اندرونی گازوں کو بھی وسیع پیمانہ پر کنٹرول کرتا ہے۔ اور زمین کے اوپر سے پہاڑ سرتہ اٹھاتے تو ریح مسکون کی سطح ہمیشہ پگھلے ہوئے مادوں سے ہمیشہ و تلاطم میں رہتی اور اس کا چہرہ دگرگوں ہو جاتا۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ پہاڑ بمنزلہ میخ ہیں۔ اس کو خاک سے پرسکون دارام انیس پہاڑوں کی برکت سے ہے۔

زمین کے کردی ہونے کا مسئلہ بھی قرآن نے بصورت کنایہ پیش کیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے :

مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم۔ (۱)

یہ بات بدیہی ہے کہ جب مشرق و مغرب متعدد ہونگے تو زمین کردی ہوگی کیونکہ وہ اپنی حرکت وضعی کی بنا پر اپنے ارد گرد مشرق و مغرب کی تعداد اور طلوع و غروب کے نقطے پیدا کرے گی۔ کیونکہ زمین کا ہر نقطہ ہر لمحہ ایک گردہ کے لئے مشرق ہوگا اور دوسروں کے لئے مغرب ہوگا۔

اب آپ ہی بتائیے کیا یہ خفائق اس کتاب آسمانی کے ان عظیم معانی کی طرف ہم کو متوجہ نہیں کرتے؟ اور ہم کو ان معانی سے آشنا نہیں کرتے؟

۵

قرآن مجید دودھ دینے والے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ کہتا ہے وہ آج کے علم سے بالکل موافق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

حیوانات میں (یعنی) تمہارے گلوں میں درحقیقت تمہارے لئے ایک آموزش و سبق ہے۔ ہم حیوانات کے بدن کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی اس سے اور خون و گوہر کے درمیان سے تمہارے پینے کے لئے خالص دودھ تم کو دیتے ہیں کہ جو لوگ دودھ پیتے ہیں ان کے لئے اس کا پینا آسان و گوارا ہے۔ (۱)

ڈاکٹر موریس بوکائی
مغربی محقق اپنی کتاب
میں تحریر کرتا ہے :

علمی نقطہ نظر سے اس آیت کو سمجھنے کے لئے وظائف الأعضاء کے دانش سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔

اصلی غذائی مواد جو بطور کلی بدن کی حفاظت کرتے ہیں یہ غذائی مواد نظام ہاضمہ میں شیمیائی تغیرات کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مواد ان عناصر سے جو محتوی رودہ میں موجود ہیں حاصل ہوتے ہیں جس وقت یہ رودہ کے اندر کیمیائی تبدیلی کے مرحلہ میں پہنچتے ہیں تو رودہ کی دیوار سے جریان عمومی کی طرف گزرتے ہیں۔ یہ گذر دو طریقوں سے ہوتا ہے :

۱۔ _____ فٹاوی (۲) رگوں کے ذریعہ ڈائریکٹ

۲۔ _____ گردش کے ذریعہ ران ڈائریکٹ

اس صورت میں پہلے مواد غذائی جگہ میں جاتے ہیں اور وہاں کچھ تغیرات ہوتے ہیں اور پھر انجام کار وہاں سے باہر اگر جریان عمومی میں شامل ہو جاتے

۱۔ سورہ نمل آیت ۱۲ - ۲۔ ایک بے رنگ سیال شے جو بدن میں

ہوتی ہے جس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ سرخ ذرات کے بغیر مرکب خون

ہیں۔ اس طرح تمام غذائی مواد خون کے ذریعہ منتقل ہوتے ہیں دودھ بنانے والے عوامل چھاتیوں کے غدود کے ذریعہ ملکتے ہیں اور یہ غدود ان غذاؤں کے ہضم شدہ اجزاء کے اکٹھا کئے ہوئے اجزاء سے تغذیہ کرتے ہیں جو جریان خون کے واسطے سے ان کے لئے لائے جاتے ہیں۔ پس خون نقش دریافت کستہ اور غذاؤں سے استخراج کئے ہوئے مواد کو غدود پستانی۔ جو دودھ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کے لئے غذا لانے کا کام دیتے ہیں اسی طرح دوسرے اعضا کے لئے بھی کام کرتے ہیں۔

یہاں پر تمام چیزیں یہ منظور رو یا رولی محتوی روده و خون سطح روده میں عمل کرتے ہیں۔ اور یہ معلومات نظام ہضم کے شیمی اور فیزیالوجی سے حاصل ہوئی ہیں۔ اور یہ معلومات رسول خدا اس کے زمانہ میں مکمل طور سے مفقود تھے۔

اسی لئے میں سوچتا ہوں کہ قرآن کے اندر ایسی معلومات آیت کا وجود خود ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی فکر انسانی کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ (۱)

﴿

ابھی زیادہ مدت نہیں گزری جب جہان علم کے محقق حضرات نے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ نباتات میں بھی تلقیح کا عمل پایا جاتا ہے اور یہ کہ ہر زندہ موجود زود مادہ کے تفتیق سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

میکرو سکوپ کی تحقیق سے پہلے اور ذرات تک انسان کی رسانی سے قبل کسی کو

۱۔ تودیت، انجیل، قرآن و علم ص ۲۶۸ (۲) ایسی خوردبین جن سے بت ابویک کر لیں کو دیکھا جاتا

نرمودہ کے فعل و انفعالات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نہ زمانہ، نہ جگہ، نہ ہیئت میں اور نہ ہی کلاسیک علم، گہ شہنشاہی کے تدوین سے پہلے کوئی اسکو جانتا تھا۔

اس سلسلہ میں دانشمندیوں کے فراوان تحقیقات و تجربات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ تلقیح سے پہلے تولیدِ مثل ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف بعض گہیا ہوں میں تقسیمِ سلولی کے واسطہ سے یہ کام انجام پاتا ہے۔

سب سے پہلے جس شخص نے واضح دروِشن طریقہ سے اس علمی حقیقت کی تشریح کی ہے وہ دانشمندِ مشہور سویڈی تھا جس کو شارل

کچتے ہیں (۱۷۸۷ء - ۱۸۷۱ء)

ماہیتِ تولیدِ مثل گہ علمِ اطلاعیات کے سہارے عموماً اساسِ تلقیح پر اور ذراتِ ذرہ بینی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور تلقیح کے متعلق ہونے کا ذریعہ حشرات الارض، مکھیاں، شہد کی مکھیاں وغیرہ ہوا کرتی ہیں اور بنیادی اور عمومی طور سے تلقیح کا ذریعہ ہوا اور آندھیاں ہوتی ہیں جو بے وزن ذرات کو ہوا میں منتشر کر دیتی ہیں۔

دنیا نے نباتات کے اندر زوجیت کا مسئلہ اور علمِ گہ شہنشاہی میں سلولہائے نرمودہ کے وجود کو۔ جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھی اور بشر کیلئے آشنا نہ تھی۔ قرآن مجید کسی ابہام کے بغیر بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے اور کمال فصاحت اعلان کرتا ہے:

یما یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے گہیا ہوں کو اس میں جوڑا پیدا کیا ہے (۱) دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے:

ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے وسیلہ سے مختلف نباتات کے قسموں میں جوڑے جوڑے پیدا کئے۔ (۲)

تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

یاک و منترہ ہے وہ خدا جس نے تمام ممکنات کو جوڑا جوڑا پیدا کیا خواہ وہ نباتات ہوں یا نفوس بشر یا دوسری مخلوقات جن سے تم واقف بھی نہیں ہو۔ (۱)

قرآن انسان، حیوان پھر نباتات میں زودیت کو بیان کر کے اس کے دائرہ کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ جس میں تمام اجزائے عالم ہستی آباد آتا ہے اور دنیا میں جو چیز بھی ہو جو کہی جاسکتی ہے وہ اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے :

ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہو سکتا ہے تم خدا کو یاد کرو۔ (۲)

۵

عصر حاضر میں انسان نے اپنی عتیق تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بغیر استثناء کائنات کے تمام مادوں کو اگر تحلیل نہائی دیجائے تو آخر میں ایک چھوٹی سی چیز پر خاتمہ ہوگا جس کو ایٹم کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی چھوٹا سا جزو بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک مثبت ایک منفی۔

اگرچہ ماہیت کے لحاظ سے یہ دونوں جزو برابر ہیں اور یکساں ہیں لیکن ایک میں مثبت الکٹرک کی قوت ہے اور ایک میں منفی الکٹرک کی قوت ہے جو ایک دوسرے کو جذب کرتے ہیں۔

قطب مخالف کی طرف میلان درحقیقت ہر ایک کے طبیعت میں چھپا ہوا ہے کہ اس جذب و انجذاب کے تحقق کے وقت ایک موجودیت سوئی متحقق ہوتی ہے۔ جو الکٹرک کے بار کے لحاظ سے قسٹی ہے۔

جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی جہالت و نادانی کا ماحول

— اس ماحول میں ہر چیز کے جوڑا ہونے کی تعبیر بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ کیونکہ جس دو جسم کے درمیان دو قسم کے الیکٹرک بار کی کشش موجود ہو وہاں بطور کلی زوجیت کے اطلاق کے لئے کچھ خصوصیات ضروری ہوتی ہیں اور یہ مکمل طور سے دو مختلف جنس کے درمیان کشش سے مشابہ ہے۔ اور اس زمانہ کے افق فکر کے لحاظ سے اس علمی واقعیت کا بیان ایک بہت ہی جالب اور راسخ تعبیر ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی کچھ پہلے تک موضوع کے فیزکس کی کیفیت سے کوئی شخص صریحی اور قطعی واقعیت نہیں رکھتا تھا۔

اس بنا پر ایٹم کے اندر بھی زوجیت کے ہونے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مادی دنیا کی نیلوزوجیت کے قانون پر ہے اور اس مادی کائنات کے اندر کوئی موجود اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

پال رابرک انگریزی محقق کہتا ہے: مادہ کے ہر جز کے برابر ایک جزو ضد مادہ بھی ہے۔ ۱۹۵۵ میں اس کا تجربہ بھی ہو گیا اور علمائے فیزکس نے ایٹم شکن مشینوں کے ذریعہ مندر پروٹون اور ضد پروٹون اور ضد مادہ کا انکشاف کر لیا اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ضد مادہ کی دنیا بھی دنیا کی مادہ کی طرح ہے۔ اور یہ دونوں — مادہ و ضد مادہ — ہمراہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ (۱) اور بیسویں صدی کا فیزکس دان ماکس پلانک کہتا ہے:

ہر مادی جسم الیکٹرون اور پروٹون سے مرکب ہے، (۲)
علوم طبیعی کا ایک عطیہ یہ بھی ہے جو تجربہ گاہوں کی تائید سے پایہ ثبوت تک

پہنچ چکا ہے اور وہ یہ ہے :

حجم زمین کی افزائش کا موضوع ریشہ نباتات کے ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ جب پانی جا بہائے زمین کے اندر رخنہ پیدا کر دیتا ہے تو جو ہوا وہاں پر اکٹھا ہو گئی ہے۔ وہ اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمیق زمین کی حالت میں اچھا خاصا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔

اور پھر جب بارش ہوتی ہے اور پانی زمین کے عمیق میں نفوذ کرتا ہے تو نباتات کی جڑیں اپنی حرکت کا آغاز کر دیتی ہیں اور مٹی کے اندر پیشرفت شروع کر دیتی ہیں اور بدیہی طور سے سب ہی جانتے ہیں کہ پھر اصلی جڑوں سے ظریف تر اور نازک تر بہت سی جڑیں نکل آتی ہیں اور اطراف و جوانب میں پھیل جاتی ہیں۔ مثلاً کسی بھی پودے کی جڑیں جو ایک سینٹی میٹر میں ہوں ہو سکتے ہیں چار ہزار دو سو کی حدود تک پہنچ جائیں۔

محققین کی نظر میں جڑیں اپنی ۹۵ فی صد ضروریات کو ہواسے حاصل کرتی ہیں اور پانچ فی صد زمین سے حاصل کرتی ہیں۔ اس بنا پر جڑیں جو زمین سے استفادہ کرتی ہیں وہ اپنے حجم میں چند گنا اضافہ کر لیتی ہیں۔ اور اس ترتیب سے زمین گھاس اگنے سے کافی مستوم اور پر حجم ہو جاتی ہے۔

اب آئیے سورہ حج کی پانچویں آیت پڑھئے :

اور زمین کو دیکھو جب وہ خشک اور بے گیہ تھی۔ اس وقت ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ حرکت و جنبش میں آگئی اور پر حجم ہو گئی اور مختلف خوبصورت قسموں کی گھاٹ اگانے لگی۔

دانش نو سے قرآن کے مطابقت کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔

فترآن مجید نے ایک اور پدیدہ طبعی کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ہوا جو بار آور ہونے کی عامل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو حاملہ کر نیوالی ہیں اور اس وقت آسمان سے پانی برسایا^(۱)
قرآن نے اوپر والی آیت میں آفرینش کے ایک بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے یعنی
بادلوں کا حاملہ ہونا اور ہواؤں کا حاملہ کرنا۔

متمدن انسان نے اگھڑیکل وسائل اور صنعتی آلات سے استفادہ کرتے ہوئے
آخری سالوں میں ہوا شناسی کے سلسلہ میں کافی پیشرفت کی ہے۔ اور متورولوزی
یعنی محکمہ موسمیات بنایا ہے۔
موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے :

یہ جان لینا چاہیے کہ صرف دو چیزوں کا ہوا میں بخار آب کا وجود۔ اور شکم سیر
ہونا۔ فضا کی ہواؤں کا حالت اشباع میں پہنچ جانا۔ بادل بنانے اور پانی برسنے کے
لئے کافی نہیں ہے۔ بلکہ ایک تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے اور وہ عمل تقاح ہے یعنی
حاملہ کرنا۔

۵

اسکی توضیح یہ ہے کہ پدیدہ ہوائے طبعی کے ظہور میں ہمیشہ ایک قسم کی رگڑ اور تاخیر ہوا کرتی ہے۔
مثلاً اگر پانی فاصلے اور ٹھہرا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ صفر کے درجہ سے نیچے چلا جائے اور بخند نہ ہو اور

سودر جہ پر پہنچنے کے بعد بھی بہت دیر کے بعد جوش پیدا ہوا سی طرح بخار آہ کیلئے ممکن ہے کہ حالت اشباع میں ہو پہنچنے کے بعد تقطیر نہ ہوا در جس وقت تقطیر ہو بھی جائے تو اسکے دانے اتنے چھوٹے اور ہوا میں معلق ہو کے رہ جاتے ہوں کہ گرتے ہی نہ ہوں اور اس کی وجہ سے بارش نہ ہوا پاتی ہو۔ لیکن اگر نمک کے چھوٹے اور نہ دکھائی دینے والے ذرے جو ہوا کے بہاؤ دریاؤں کے اوپر سے آ جاتے ہیں ان سے نطفہ پائے جذب و آماس کتہہ کی تشکیل ہو جائے یا اس سے مہمتریہ ہو کہ ہوا کی رطوبت جو برگر جائے متبلور برف کے ارد گرد جمع ہو جائے جو ارتعاعات بالاتر میں منعقد ہوئی ہو اور ہوا کے ذریعہ منتشر ہو جائے تو تقطیر کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ ہواؤں کے نقصان و تلام و اختلاط کے زیر اثر بارش کے پہلے چھوٹے چھوٹے قطرے بہم مل جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ بڑے ہو کر اپنے وزن کے زیر اثر تودہ پائے ابر کے درمیان سے گرتے گتے ہیں۔

ہوا میں معلق اجسام اور غوارض زمین سے بادلوں کے مختلف ٹکڑوں کے ٹکرا جانے کے زیر اثر ایک چمک پیدا ہوتی ہے جو بجلی ہوتی ہے اور یہ بجلی شدید چمک اور زور دار کرٹک کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بارش میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ایک گاز پیدا ہوتا ہے جس کو "اوزون" کہتے ہیں اور یہ زیادتی باران میں مددگار ہوا کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ تشکیل ابرا و اسکی تقویت خصوصاً تزلزل یا باران یا برف باری عمل لغاح کے بغیر عملی نہیں ہو سکتی۔

مصنوعی بارش میں بھی تقویت مصنوعی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ جس ہوا میں ابر بن جانے کی آمادگی ہوتی ہے لیکن وہ تاخیر تقادل ک حالت میں ہوتی ہے تو ہوائی جہاز کے ذریعہ غبار آب یا متبلور (وہ برف جو بلور کی مانند چمک رہی ہو) برف کے گرد این بائیڈ رائیڈ کاربونیٹک () پھڑک دیتے ہیں تو بارش

برجائی ہے۔ (۱۱)

جو مغربی دنیا کا جانا پہچانا مشہور دانشمند

ڈاکٹر مورس لوکاٹی

ہے وہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے :

عہدین کے اندر عظیم علمی غلطیاں موجود ہیں۔ لیکن قرآن میں مجھے کوئی علمی غلطی نہیں ملی اس چیز نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں خدا اپنے سے سوال کروں کہ اگر کسی انسان نے قرآن کی تصنیف کی ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں لکھی جانے والی کتاب کے اندر ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جو آج کے دانش جہید سے موافق ہیں ؟

آخر اس حقیقت کے لئے کون سی بشری توجیہ کا قائل ہوا جاسکتا ہے ؟ میرے عقیدہ سے کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی علت نہیں معلوم کی جاسکتی کہ شبہ جزیرہ عرب کے باشندوں میں سے ایک شخص جس زمانہ میں فرانس کے اندر (داگوبر) بادشاہ حکومت کرتا تھا اتنی زیادہ علمی اطلاع رکھتا ہو کہ جو ہماری معلومات سے دس صدی آگے ہو۔ (۱۲)

۱۔ این ہائیڈرائیڈ براس چیز کو کہتے ہیں جو پانی سے مرکب ہوتے وقت ایسڈ (acid) پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا گاز ہے جس کی بوتل اور مزہ ترش ہوتا ہے۔ آتش فشاں پیاروں کے پاس ہوتا ہے۔ قند وغیرہ بنانے میں کارآمد ہوتا ہے۔ ۲۔ توریت انجیل قرآن و علم ص ۱۴۲، ۱۴۳

ایک عظیم حکومت کے شکست

کے پیشین گوئی

جس وقت مسلمان بہت کمزور تھے اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں نے — ایران و روم — شرق و مغرب کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اس وقت شبہ جزیرہ عربستان کے سرحدوں کے قریب ان دونوں حکومتوں میں ایک شدید خونریز جنگ ہوتی ہے جس میں کامیابی ایران کے قدم چومتی ہے اور روم کی قسمت میں شکست لکھی جا چکی تھی۔

رومی حکومت خدایہ پرست اور ایرانی حکومت آتش پرست تھی جب رومیوں کو شکست ہو گئی تو مکہ کے بت پرست بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو اس سے بہت غم و اندوہ پہنچا کیونکہ اسی خونی جنگ میں بیت المقدس بھی ایران کے ہاتھ لگ گیا۔ مشرکین مکہ نے ایرانیوں کی فتح کو اپنے لئے فال نیک خیال کیا اور اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم بھی مسلمانوں (خدایہ پرستوں) پر غالب ہوں گے اس واقعہ سے مسلمان بہت دل تنگ ہو گئے اور آئندہ کے لئے اضطراب خاطر اور خوف و دامن گیر ہونے لگا۔ اسی آتشی جبریل وحی لے کر آئے کہ دس سال کے اندر اندر خدا رومیوں کو ایرانیوں پر غالب کر دے گا۔ اور جنگ کا پانسہ رومیوں کے حق میں پلٹ جائیگا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے :-

مبارکی سرزمین کے نزدیک رومیوں کو شکست ہوئی لیکن یہ لوگ آئندہ اپنے دشمنوں

پر کامیاب و فتح یاب ہونگے ایک ایسی مدت میں جو دس سال سے کم ہوگی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد تمام امور دستِ قدرت میں ہیں اور جس دن رومیوں کو اپنے دشمنوں پر کامیابی ہوگی سو مین اور اسلام کے پیروکاروں کو فوشی نصیب ہوگی۔ اور خدا جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ قدرت والا اور مہربان ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ کبھی تخلف پذیر نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ (۱)

قرآن کی پیشین گوئی ۶۲۵ عیسوی مطابق دوسری ہجری میں صحیح ثابت ہوئی اور ابھی دس سال پورے نہیں سوئے تھے کہ ایران و روم میں دوبارہ سخت ترین جنگ ہوئی اور اس میں رومیوں نے ایران کی زمین پر قبضہ کر لیا۔

۵

ایک شکست خوردہ ملک کی فاتح ملک پر کامیابی کی پورے یقین کے ساتھ پیشین گوئی کرنا جس کے لئے قطعاً کوئی قرینہ بھی موجود نہیں تھا اس بات کی توجیہ کیوں کر کی جاسکتی ہے؟ رسول اسلام نے مستقبل میں جنگی کامیابی کی حتمی اطلاع کہاں سے حاصل کی؟ کیا عقل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اس خبر کو سیاسی حضرات اور سیاسی مشیرین کی خبروں کی طرح مان لیا جائے؟

آیا کوئی ایسا معیار ہے کہ جس سے یہ پتہ لگایا جائے کہ مغلوب قوم جس کی جنگ کی وجہ سے روح کھل گئی ہو اور جس کا اعتماد ٹوٹ گیا ہو وہ ایک محدود اور مخصوص زمانہ میں فاتح قوم پر غالب آجائیگی اور اس کو کامیابی نصیب ہوگی؟

یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنگی کامیابی میں بہت سے سائنی درپیش ہوتے ہیں اور معمولی سی ٹیکنیکی غلطی جنگ کے سرنوشت کو بدل دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ

نہیں کہا جاسکتا ایک ایسی طاقت ہے جو اس قسم کے جنگی مادہ کی بڑی یقین کے ساتھ مستقبل
قریب میں خبر دے سکتی ہے؟ کیا اس قسم کے امور مادی طاقتوں کے بس کی بات ہے؟

jabir.abbas@yahoo.com

دوسرے واقعات کی پیشین گوئیاں

قرآن مجید نے کچھ اور بھی پیشین گوئیاں کی ہیں جن کے کچھ نمونے پیش کئے جاتے ہیں

۱۔ فتح مکہ اور مسلمانوں کا مشرکوں پر غلبہ، چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے

خداوند عالم نے اپنے پیغمبرؐ کو خواب میں جس کا الہام فرمایا وہ سچ اور حقیقت ہے۔

بے شک نہایت آرام و اطمینان سے آپ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور اپنے سروں کو منڈوائیں گے اور اعمالِ تقصیر و احرام کو بغیر کسی خوف کے انجام دیں گے، جو باتیں آپ نہیں جانتے خدا ان کو جانتا ہے اور (فتح مکہ سے پہلے) دوسری کامیابی بھی حاصل کر دے گا جو نزدیک ہوگی۔ (۱)

اس آیت میں مسجد الحرام میں دخول بغیر کسی ترس و ہراس کے اعمالِ عمرہ بجالانے کا اور مشرکین کی شکست کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کے مستقبل قریب میں مسلمانوں کی دوسری کامیابی کی بھی خوشخبری دی گئی ہے۔ حالانکہ مکہ میں مسلمانوں کا آنا اور آرام و سکون سے اعمالِ عمرہ بجالانا ان سخت حالات میں کسی بھی کارشناس اور فوجی مشیر کی نظر میں تحقق پذیر نہیں تھا کیونکہ ہیرانِ اسلام کی حالت اس وقت بہت خراب تھی ہیں درحقیقت یہ ظاہری اقدام اور بدنی قدرت اور مجاہدین کی مسلح تیاری کی وجہ سے کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی خدا کی مدد و مجاہدین کے شامل حال تھی اس کی وجہ سے تھی۔

②

قرآن کے تمام معجزات و فتوحات خدا کے حکم سے ہوتے ہیں مگر اس میں اس موصوفہ کا تکرار قدرت انتخاب و اختیار اور ابعاد وسیع کی حکایت کرتے ہیں۔

تاریخ کے اندر جو حقائق موجود تھے اور جو اجتماعی قیصرات تھے انکو ضروری شرائط و عوامل کے پیش نظر شکست و ریخت کرنے کے لئے انبیائے کرام تھے۔ ان حضرات نے فصلی معاشرہ پر چھائی ہوئی تاریکیوں کو جو خدا تک پہنچنے سے سد راہ تھیں اپنے پُر نفوذ نورانیت سے چاک کر دیا اور باذن خدا انسانوں کو رشد و ہدایت کی طرف لے گئے۔ اس تاریک دور میں تاریخ کی ضرورت تکاملی اس بات کی تقاضی تھی کہ بلند شخصیتوں کا ظہور ہو۔ اور ان حضرات کی امداد ساسی عقل کی بنا پر ایک تاریخی ضرورت تھی جس کا ہونا ضروری تھا۔

تاریخی تحقیق و تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء انسانی معاشرہ کو پست تر مرحلے سے برتر معاشرہ کی طرف عبور کرانے کے لئے آئے تھے۔ اور دوسرے یہ خود انسان ہے جس کو بے وقفہ ظہور حوادث کی گردش کی شناخت کے پایہ پر اور اپنے مقاصد بند کی طرف ہستی کی دائمی حرکت کے ستون پر سدا آفرینش پر اعتقاد و ایمان رکھتے ہوئے تمام موجودات کی تسبیح کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہوئے عمل شائستہ کر کے سمت خدا کے راستہ کو استوار رکھنا چاہیے۔ اور اپنے فائدہ کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ پوری زندگی میں اس کا انسان چہرہ خلیفۃ اللہ کے عنوان سے آشکارا ہو۔

اس قسم کی زندگی بنالینا اس کے لئے حوادث طبعیت و ہستی کے مقابلہ میں زندگی کی قدر و قیمت کا بیان کرنے والا ہے اور سرزمین کے اوپر ایک رشد یافتہ مفہوم چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ درخشاں قیلے والے انسان انبیاء کے ربانی تعلیمات کے تحت تمام چیزوں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں تاکہ اس چیز سے متصل ہوجائیں جو ہمہ چیز ہے اور ہر

چیز سے بلند ہے۔

۵

آئیے اصل موضوع کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے تاریخی حادثہ اور اسلامی فوج کی کامیابی کا ذکر کیا ہے جس کو ہم ”فتح خیبر“ کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ جب مسلمانوں پر ایک سخت دور آیا تھا۔ لیکن اس کا بھی انجام اسلامی فوج کی فتح پر ایدہ ہو دیوں کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور قرآن کی پیشین گوئی حرف بہ حرف سچی ثابت ہوئی۔ کیا اس کامیابی کا سہرا وحی کے علاوہ کسی اور کے سرانڈھا جاسکتا ہے؟ کیونکہ مسلمان تو اس وقت بہت ہی کمزور تھے اور کیا اس دقیق مستقبل بینی کو رسول خدا (ص) کے علم و انائی سے نسبت دی جاسکتی ہے؟ نہیں! کیونکہ مستقبل کی حتمی خبر دینا اور غیر شرط پیشین گوئی کرنا علم کا کام نہیں ہے بلکہ سچے انبیاء اور ادا دیئے خدا کا کام ہے۔

ان تمام جنگوں کی کامیابی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اسلام کو کئی تمام قوتوں پر مادی غلبہ پائی بلکہ تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے آئندہ الولوجی کے زیر اثر کر لیا۔

جب رسول اسلام مکہ میں مقیم تھے اور تبلیغاتی پروگرام محدود سطح پر بڑے سخت و جان فرسا حالات میں ادا کئے جاتے تھے اور مسلمانوں کا مستقبل بہم و پیچیدہ تھا اس وقت قرآن نے ابولہب کا انجام بہ عنوان ایک روداد آئندہ بیان کر دیا تھا۔ اور مسلسل دشمنی اور رسول اسلام سے عناد کی خبر عرصے دم تک کے لئے دیدی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسی دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ آتش دوزخ میں رہے گا۔

اگرچہ آغاز اسلام میں بہت سے آنحضرتؐ کے وابستگان بھی مخالف صف میں تھے لیکن اپنی تمام سختیوں اور کج اندیشیوں کے باوجود جہل و عناد کے تاریک پردوں سے حق پذیر کی کا سورج چمک ہی اٹھا۔ اور وہ لوگ اپنے روش و عقیدہ کو بدل کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اس بحران اور تپا آلود دور میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون حضرات حق قبول کریں

گئے اور اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور کون لوگ مرتے دم تک اسلام کی مخالفت کرتے رہیں گے کیونکہ زمان و حوادث و شرائط یعنی کے گزر جانے کے بعد انسان کے لئے نئے حالات پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ اپنے موقف کو بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لہذا کسی بھی فرد کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا اس کا انجام کیا ہو گا؟

لیکن اس کے باوجود قرآن ایک مخصوص شخص کی زندگی کے انجام کو قطعی طور سے اعلان کر بتاتا ہے کہ یہ شخص مرتے دم تک اسلام قبول نہ کرے گا اور اسی وجہ سے وہ دوزخ میں قبر (الہی کا شکار ہو گا اور وہ شخص ابو لہب ہے۔ (۱)

پیچھے آیات قرآنی کا ترجمہ سنئے:

ابو لہب ابوہریرہؓ اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں (اسلام کے مثلے کیسے) جو مال و ثروت اس نے جمع کیا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور نہ وہ اس کو ہلاکت سے بچا سکا۔ بہت جلد وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ (۱)

تاریخ نگاروں نے لکھنے والے جیسا ابو لہب کی حالات لکھتے ہیں تو اس بات پر سب ہی متفق نظر آتے ہیں کہ وہ بے ایمان، دنیا سے گیا اور عمر کے آخری لمحہ تک رسول خدا سے دشمنی پر آمادہ رہا اس واقعہ کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب مقدس کی جہت پرست خدا معطوف ہے اور جہانِ مادہ نے طبیعت سے اس کا ایک گہرا اور دقیق رشتہ ہے۔ دوسری باتوں میں بھی قرآن نے آئندہ ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً رسول خدا ﷺ کی پورے دور تبلیغ رسالت میں حفاظت اور دشمنوں کے شر سے قطعی طور پر

۱۔ قرآن میں تَبَّتْ یَدَا کا سورہ جن ابو لہب کے لئے کہا جاتا ہے وہ رسول خدا ﷺ کا چچا نہیں تھا۔ تفصیل کے لئے کتاب ابو لہب چاپ پاکستان پڑھیے۔ مترجم

۲۔ سورہ لب آیات ۳۱

آپکی مصونیت کا تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ بہشت کے تیسرے سال کوئی بھی ایسا قرینہ موجود نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ آپ پورے دو ربیع میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن زمانہ نے بہر حال اس پیشین گوئی کو ثابت کر دیا (۱)

سورہ کوثر میں بھی مسلمان لوگوں کو مطلع کرتا ہے کہ رسولؐ کی اولاد مستقبل میں روز افزوں ہوگی۔ حالانکہ رسولؐ خدا کی زندگی میں دشمنانِ رسولؐ نسلِ رسولؐ کے منقطع ہو جانے کی امید میں بیٹھے تھے۔ کیونکہ آنحضرتؐ کی زندگی میں آپؐ کے دوڑ کے اللہ کو پیار سے ہو گئے تھے۔ لے دے کے صرف ایک لڑکی جنابِ فاطمہؑ موجود تھیں۔

ان حالات میں بھلا خدا کے علاوہ کس کے لئے ممکن تھا کہ وضعِ موجود کے برخلاف پیشین گوئی کر سکے؟

جب مشرکینِ مکہ کے سخت فشار و دباؤ کی وجہ سے آنحضرتؐ مکہ کو چھوڑنے اور مدینہ آباد کرنے پر آمادہ ہو گئے اس وقت دوبارہ وطن واپس آنے کی پیشین گوئی کرنا صرف خدا ہی کا کام تھا۔ قرآن کہتا ہے:

جس خدا نے قرآن کی تلاوت تم پر واجب کی ہے وہی تم کو تمہارے وطن واپس کرے گا (۲)

اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ سے مکہ کا فتح ہونا اور وسیع پیمانہ پر لوگوں کا اسلام کی طرف راغب ہونا اور دستہ در دستہ کر کے لوگوں کا مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا ان تمام باتوں کو سورہ نصر میں ذکر کرتا ہے۔ یہ تمام غیبی باتیں منج و حی کے علاوہ اور دانشِ لائتہا ہی خدا سے ارتباط اور مادرائی طاقت کے علاوہ توجیہ پذیر نہیں ہیں۔

﴿۵﴾

یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان تمام جنگوں میں مسلمانوں نے قرآن کی رہنمائی میں نہایت ہی جوانمردی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اور چونکہ اسلامی جنگیں سب کی سب توحید، عدل، انصاف کے قیام کے لئے تھیں اس لئے جنگ مغلوں اور تلواروں کی پھینکاؤں میں بھی مسلمانوں نے جنگ کی اصلی وجہ کو فراموش نہیں کیا۔

باوجود اس کے کہ جنگی کامیابی مشرکین سے ان کے کرتوتوں کا گن گن کر بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا، لیکن مسلمانوں نے اس حالت میں بھی اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھا تاکہ جنگ کا مقصد شخصی اغراض و مقاصد کے اندر چھپ کر نہ رہ جائے۔

مباحث قرآنی میں یگانگت

کوئی بھی انسان ہو یا محقق وہ اپنے علمی تحقیقات میں اپنی رائے برقرار کرتا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے معلومات اور اندوختہ ہائے فکری میں ایک مسئلہ کے اندر مخصوص رائے رکھتا ہو۔ لیکن مسلسل تحقیقات اور وسیع مطالعہ کی بنا پر اور مسئلہ کی گتھیوں کے سمجھ جانے پر اپنی پہلی رائے بدل دے۔ اور نئی تحقیق اس پہلی مخصوص رائے کی جگہ لے لے۔ انسانی نظریات میں اختلاف و تناقض کا یہ بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے۔ آثار و نوشتہ جات و آراء کے اندر تجدید نظر اور اشتباہات کی اصلاح و انہمدون۔ قانون بنانے والوں، اور کھنسنے والوں کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے۔

اسی طرح بڑے بڑے حادثات اور مختلف شجرات کی بنا پر بھی مسائل کے بارے میں انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط ارادہ و فکر متعادل کا مالک و آزاد منش رہا ہو۔ زندگی کے نشیب و فراز، دگرگوئی حیات کے طوفانی حادثات خواہ مخواہ انسان کے ارادہ و ثبات فکر کو بدل دیتے ہیں اور وہ اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

جب انسان ضعیف و ناتوان ہوتا ہے تو جہان بینی کے سلسلہ میں ایک نظریہ رکھتا ہے لیکن ہی انسان جب مسند قدرت پر تکیہ لگاتا ہے تو جہان بینی کے سلسلہ میں نظریہ بدل جاتا ہے۔ پہلے کے مخصوص مسائل میں اپنی نئی رائے قائم کریتا ہے

ہے ۔

اور قرآن نے بھی اپنے آسمانی ہونے کے ثبوت میں اس دلیل کو پیش کیا ہے کہ
تیس سال کی مدت میں نازل ہونے والا قرآن ناقص سے بالکل پاک و صاف
ہے ۔ چنانچہ قرآن بطور چلیج اعلان کرتا ہے :

کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن غیر
خدا کے پاس سے آیا ہوتا تو یقینی طور سے اس میں بہت

اختلاف پایا جاتا ۔ (۱)

اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ میری حقیقت و راستی
سے مخوف افراد فطری طور سے اپنے گفتار میں ناقص گوئی کے شکار ہوتے ہیں
اور یہ کہ قرآن کے اندر معمولی سا بھی اختلاف نہ مطالب کے اندر پایا جاتا ہے اور نہ
ہی اسلوب بیان میں کوئی پراکندگی موجود ہے ۔ اسی لئے قرآن نے اس حقیقت
کو فطرت انسانی کے حوالہ کر دیا ہے ۔ تاکہ ہر قسم کے ذہنی تعصب سے دور افراد
حقیقت کے چہرہ کو دیکھ سکیں اور حق و باطل میں فرق پیدا کر سکیں ۔

جب ہم تاریخ میں پیغمبر اسلام کے حالات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ فراز کو پہنچے چھوڑا ہے ۔ ایک زمانہ تھا جب
آپ ایک محروم و تہی دست اقلیت کے نمائندہ تھے اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا
کہ مادی امکانات ، ثروت و مالداری آپ کے قدم چوم رہی تھی ۔ ایک زمانہ ایسا
تھا کہ کمزوری ، تنہائی ، فشار ، معاشرہ کی طرف سے محاصرہ اتنا زیادہ تھا کہ دوسرا
آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ عزت و شہرت

۱۔ سورہ نسا آیت ۸۱

اور اس وقت اس کے بدلے ہوئے نظریات و افکار کو اس کی گفتگو اور اس کے عمل سے پہچانا جاسکتا ہے۔ انسان کے طرز فکر کے بدلنے اور نظریہ میں اختلاف و تناقض کا یہ دوسرا بڑا سبب ہے۔

اس کے علاوہ ذہین عقلمند افراد بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ راہِ راست سے منحرف افراد چاہے جتنا باہوش و حساب گر ہوں وہ نادانستہ طور پر تناقض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی معاشرہ میں سالوں زندگی گزاریں اور مختلف مسائل میں اظہارِ نظر بھی کریں تب تو تناقض بہت ہی واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف خطِ حقیقت و سچائی سے انحراف کی وجہ سے براہِ راست نتیجہ نکلتا ہے۔

②

قرآن مجید نے مختلف موضوعات میں عمیق و دقیق مسائل کو پیش کیا ہے اور عملی وظائف، اجتماعی نظام، حکمرانی، اخلاقِ اقدار، اور احکام کے لئے کچھ اصول و قوانین بنائے ہیں۔ لیکن ان مسائل کے انبوه میں معمولی تناقض یا اختلاف ہرگز ہرگز نہیں پایا جاتا۔ اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن پورے تیس سال میں تدریجی طور سے نازل ہوا ہے پھر بھی آیات کی ہم آہنگی و تناسب میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا ہے یہ اس کا معجزہ ہے۔

یہاں پر دو پہلوؤں سے قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے :-

②

①۔۔۔۔۔ ایک تو آیات کا انفرادی کیفیت کے ساتھ ہر ایک کا دوسرے سے جدا ہونا بے مثال درخشندگی کے ساتھ واضح ہے

②۔۔۔۔۔ دوسرے از لحاظِ تناسب و ہم آہنگی اور اسلوب و مضامین میں عدم تناقض پورے قرآن میں مجموعی طور سے موجود ہے یہ گویا دوسرا اعجازی طریقہ

کی ایسی کرسی پر بیٹھے کہ اس زمانہ کے طاقتور اور عظیم ملت کے رہنما شملہ کئے جانے لگے۔ مختصر یہ کہ کبھی تو جنگی بحران اور قلت ساز و سامان سے دوچار تھے اور کبھی صلح و آشتی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

انسانی زندگی اپنی وسیع عملداری میں اقسام تفکر اور پیوند انسان با انسان اور پیوند انسان بہ طبیعت کی شکار رہتی ہے اور یہ عوامل و حادثات انسان کی زندگی پر اس طرح حکومت کرتے ہیں کہ اس کے اندر بنیادی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں اور اندرونی و بیرونی ارتباط کی وجہ سے اس کا موقف دیگر گوں ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر مرحلہ میں ایک نظریہ، ایک شبکہ بندی مخصوص روابط کی بنا پر موجود ہو جاتا ہے۔ ان حادثات سے دوچار ہونا کسی ایک صورت میں مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ انسان کبھی تو ان حادثات کو اپنے رشد و ارتقا کا وسیلہ بنالیتا ہے اور اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کر لیتا ہے۔ اور کبھی ان کے ذریعہ اپنے آئندیل چہرہ کو متغیر کر لیتا ہے۔ یہ صرف انسان ہی ہے کہ خارجی حادثات کے مقابلہ میں اپنی ایک مخصوص جگہ بنالیتا ہے۔ مختصروں سمجھ لیجیے کہ یہ دنیاوی زندگی اپنے وسیع ابعاد اور مختلف تظاہرات کے وجہ سے انسانی قدر و قیمت کو معین کرنے والی ہے۔

۵

گو ناگوں حالات اور متفاوت شرائط کے ساتھ ۲۲ سال کے اندر تدریجی طور پر مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والا قرآن اگر محمدؐ کے افکار و نظریات کا مجموعہ ہوتا تو قہری اور جبری طور پر تکامل کے نا پذیر قانون استثنا پر مشتمل ہوتا اور اس کے اندر وحدت کا قصدانہ ہوتا۔ اور امور جہاں مبنی میں واضح اختلافات کا شکار ہوتا اور تضاد و تناقض سے محفوظ نہ ہوتا اور اسلوب و بلاغت میں ہم آہنگی نہ ہوتی۔

جو کہ بین حقوق (قانون)، تاریخ، فلسفہ، اجتماع، ادب وغیرہ کے موضوعات

پر لکھی جاتی ہیں اور وہ تنہا کسی ایک ہی موضوع کے بارے میں شرح و تحقیق پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کے برخلاف قرآن مکمل مختلف مسائل اور گونا گوں موضوعات پر مثلاً قانون و سیاست معارفِ الہی، قوانینِ مدنی و جزائی، اخلاق و آداب، تائزخ، فروعی احکام جیسے دیوبند و دیگر موضوعات پر گفتگو کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود استحکامِ مطالب و یکسانیتِ اسلوب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور رسول اکرم پر سب سے پہلے نازل ہونے والے سورہ (اقراء) بِاسْمِ رَبِّكَ (اور سب سے آخر میں نازل ہونے والے سورہ (النصر) میں تھوڑا سا بھی اختلاف موجود نہیں ہے پورے قرآن میں گیرائی، بلاغت، بہترین تعبیر ربانی قسط کی طرح درخشندہ ہے۔

قرآن ایک منہج اور ہم آہنگ کتاب ہے اس کا کوئی قانون دیگر قوانین و اصول سے ماخوذ نہیں ہے۔ ایک اصل کے بارے میں بحث دیگر اصول کے گشائش کی چابی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی کامل پوششی، فلسفی و اخلاقی مبانی، احکام فردی و اجتماعی، عبادی قوانین، تربیتی نظام، اصول جہانداری، معنوی مقاصد یہ سب چیزیں قرآن کے اعجاز کی اساسی ماہیت کو روشن کر رہی ہیں۔ قرآن کے کسی اصول و احکام میں موازین اعتقادی، مبانی فلسفی و تربیتی و اخلاقی سے کسی بھی قسم کا اختلاف ہم کو نظر نہیں آتا۔ اور اس کی اس وسعت کے باوجود کسی حکم میں مختلف اصول سے کوئی ٹکراؤ نہیں ملتا۔ بنا بریں قرآن کے استثنائی خصوصیات اور اس کا بے چوں و چرا اتقوا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ مجموعہ رقابت ناپذیر، وجود حقیقت پائیدار خداوندی سے منشاء حاصل کئے ہے کہ جس کی ذات لاتناہی میں کسی بھی قسم کا تغیر و تضاد نہیں ہے۔

قرآن کی ختم نہ ہونے والی

خصوصیت

قرآن مہذب بشر کے حیرت انگیز تحولات کی کتاب ہے جو اپنے حیات جاوید کے ساتھ زندہ سند اور مضبوط دلیل کے ساتھ ہمیشہ درخشاں رہی ہے اور تشریع کی ژرف نگاہی اور انسان کی فطری ضرورتوں کی ذمہ داری کے لحاظ سے سرشار و مالدار ترین منبع ہے جو بشریت کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ فطری اساس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اور مخصوص واقعہ بینی کے ساتھ انسان کو اس نے موردِ تحلیل قرار دیا ہے اور انسان کی تمام زندگی میں اس کے نقشِ تعین کنندہ کی ذمہ داری لی ہے۔ اور یہی جیسر اسلام کے جاودانی ہونے کا سبب ہے۔

کائنات کے اندر وسیع علمی تحولات کے پیشِ نظر بنیادی اور اساسی تغیرات ہوئے ہیں اور اسلام کے مہانی کو ان تمام عالمی افکار کے مقابلہ میں وقتِ نظر کے ساتھ پیش کرنے سے وجہ تمایز کا پتہ چل سکتا ہے۔ اگر اسلامی اصول و مقررات دیگر کتب پہلے منکر کے ردیف میں ہوتے تو سطحِ دانش کی ترقی کے ساتھ بطور کلی اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتے۔ حالانکہ صورتِ حال اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج علمی و قانونی مباحث میں اسلام کی موقعیت مزید مستحکم ہو گئی ہے۔

❏

تمام آثار و کتب و نوشتجات میں محدود الفاظ کے قالب میں محدود معانی ہوا کرتے

ہیں۔ لیکن قرآن نے محدود الفاظ کے قالب میں غیر متناہی معانی بیان کئے ہیں جو پروردگار کے لامتناہی علم سے ناشی ہے اور قرآن کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو اس کو تمام کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ قرآن کائنات طبعیت کا گویا دو سر لسنخہ ہے کہ جس طرح گزشتہ زمانہ، دانشوں کی وسعت اور پوشیدہ خزانوں کو فطرت آشکار کرتی ہے اسی طرح غلبہٴ مفاہیم، عمیق و نازہ معانی ہمیشہ قرآن میں آشکار ہوتے ہیں۔

اگرچہ خداوند کتاب نے اپنے کو انسانوں کے تعقل کی خاطر گویا اور قابلِ درک قرار دیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ انسان کی علمی ظرفیت، نظریات، عقول زیادہ و عمیق ہوتے جائیں گے اور نظامِ هستی اور اس کے علمی اصول میں تحقیقات و مطالعات بیشتر ہونگے اور اسی طرح نفسانی بور و معانی کاوشیں جتنی زیادہ عمیق ہوتی جائیں گی اور وسیع تجربات نظام و قانونِ اجتماعی اور اصول و روابطِ حقوقی جتنے روشن ہوتے جائیں گے۔ اتنا ہی طاقتور جاذبہ کے ساتھ اسرار و رموزِ آیاتِ قرآن و شعاعِ وحی الہی آشکارا ہوتے جائیں گے اسی لئے جن منکرین نے مدنی اور بنی العلیٰ حقوق کے شناخت میں اپنی پوری عمریں گنوا دی ہیں وہ بھی قرآن کی بلند چوٹی تک نہیں پہنچ سکے۔ بقول مولائے متین حضرت علیؑ قرآن ایک ایسی فردوزان مشعل ہے جس کا فردغ کبھی خاموش نہیں ہوگا اور ایسا گہرا دریا ہے کہ فکرِ بشر اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتی۔ (۱)

ابتداءً طُورِ اسلام سے آج تک بہت سی علمی و ایمانی شخصیتوں نے قرآن کی متنوع آیات کے فہم و ادراک کے لئے اپنے بلند پرواز افکار کو استعمال کیا اور ہر زمانہ میں سیکڑوں ماہرین (اکپیرٹ) اشخاص نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق آیات اور اس کے مفاہیم کے بارے میں کام کیا اور معارفِ قرآنی کے

زیادتی کے ساتھ اور سطح بیش و آگاہی کے بلند ہونے کی وجہ سے خود اپنے آثار میں تعجید نظر کرتا ہے اور بڑی گہرائی سے اس کی نارسائی کی جبران کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی ترمیم و تکمیل کے لئے ہمیشہ میدان کھلا ہے۔ اس کے علاوہ بر انسانی دقیق و قیمتی کا زمام تحقیق و مطالعہ کے لئے محدود استعداد اور ختم ہو جانے والا ہوتا ہے اور اس کا قیمتی سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ چند کار شناس و اکیپرٹ حضرات اس کی تحقیق اور تمام گوشوں کو واضح کرنے پر قادر ہیں لیکن قرآن کریم جو مرکز وحی اور دانش آفرید گاری سے سرچشمہ حاصل کے ہے اس لئے تمام انسانی خرد و ادراک اور افکار اس کے غیر متناہی منبع علم و حکمت کے مقابل میں ایک ناچیز قطرہ اور اس حقیقت کے بصیرت و دانائی کے خیر و کثرہ فرد کا ایک کم رنگ شعلہ ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن تحقیق و کشف و استنباط کی ایسی صلاحیت رکھتا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔

اور یہ موضوع صرف فقہی و حقوقی مسائل میں منحصر نہیں بلکہ محققین - معارف انسانی کے ہر رشتہ کے بعد کو کشف کر سکتے ہیں۔ بلکہ جدید علوم انسانی کے ماہرین روانشناسی اور فلسفہ تاریخ، اور جامعہ شناسی کے اکیپرٹ ایسے دقیق علمی اور نئے نئے نکات نکالتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دارائے ظرفیت ہے متنوع اور گونا گوں ہے جو افکار ایک فرہنگ و ایک زمان کے تصویر میں نہیں سما سکتے۔ اور اب تک (قرآن کے علاوہ) کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی گئی جو اس وسیع کائنات میں چودہ سو سال سے اصول و موازین کلی و جزئی کے اعتبار سے اس قدر کار آمد ہوئی ہو اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ تحقیق و اجتہاد کے نظر سے اس کی استعداد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ تحقیق و تفکر کے طفیل میں جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ابتکار و مہارت

اقتیک پہنچنے کے راستے کھولے بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس سلسلہ میں بڑی دقت نظر کے ساتھ تحقیقات کی ہیں۔ جن کے نتائج نے فرہنگ اسلامی کی وسعت میں موثر حصہ لیا۔ اور یہ صرف قرآن کا امتیاز ہے کہ اس نے اپنے پر قیمت نظام کو شائستہ میراث کے عنوان سے دنیا والوں کے لئے بطور یادگار چھوڑا۔

متمدن و ترقی یافتہ دنیا کے وضع قانون کے سسٹموں کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کی بے مثال جامعیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اس قرآن کے درمیان جہانوں کو عروج کی تربیت دینے کے لئے نازل کیا گیا تھا اور دوسرے واضعین قانون کے درمیان ہم کو عظیم تفاوت کا احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ ان ملکوں میں سعاد آفرین قوانین کی وضع ایسی فضا میں ہوئی ہے جو مکمل طرح سے ذہنی و خیالی تھی۔ اور اس وضع قوانین کے سلسلہ میں اسی رشتہ کے دانشمندیوں کے انکار سے اس امید پر استفادہ کیا گیا تھا کہ یہ راستہ انسان کی تمام مادی و معنوی ضرورتوں کو پورا کرے گا لیکن صرف عینی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور بنیادی حقیقتوں سے اس حد تک غفلت کرتے ہوئے کہ کبھی خود اپنی خواہشات کے مطابق قانون وضع کر دیے جاتے تھے اور نظام فطرت اور انسان کے باطن میں جو طریقے حاکم تھے ان سے چشم پوشی کر لی جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر سالم و صحیح قوانین تجربات کے بعد اپنی کوتاہی اور ناپسندیدہ نتائج کو ظاہر کر دیا کرتے تھے جس کی بنا پر ان کی اصلاح اور تجدید نظر حتمی و ناگزیر ہو جایا کرتی تھی۔

دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے فنی ابتکارات اور علمی تحقیقی آثار ہر صرح میں سب سے برتر ہیں۔ کیونکہ ضرورت تکامل اس بات کو ذرا جب بناتی ہے کہ زمانہ کے ساتھ علمی و تحقیقی سلسلہ بھی نئے سانچے میں ڈھل جائیں اور فکری و علمی آثار بنیادی طور سے تحول پذیر ہو جائیں بلکہ ہر دانشمند علمی مراتب کی

وقدت ہوش کے ساتھ وہ شیوہ بانے بدیع تحقیقی سے وابستگی رکھتا ہے لہذا آیات کے مفہیم و معانی کے سلسلہ میں اپنے شخصی استنباط ہی پر محدود نہیں رہنا چاہیے۔ وہ مخصوص مسائل جو خدا، قیامت، اخلاق، فقہ، حقوق (قانون) سے مربوط ہیں اور وہ تاریخی قصے جو قرآن میں ذکر کئے گئے ہیں ان کا ایک دقیق مطالعہ اور وہ وسیع مقاصد جو خشک دے شرط و اہر سے متعلق ہیں ان کا اگر اس پیش گونا گونی سے مطالعہ کیا جائے جو اس طرزالانی مدت میں ظاہر ہوئے ہیں اور جنہوں نے انسان کو تہش فکر اور بلند مراحل میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ قرآن کے شگفتہ انگیز تعلیمات کو دیکھا جائے اور ان تحقیقاتی مراحل میں کہ جو تازہ بہ تازہ تحقیقات وجود میں آتے ہیں ان کی شناخت و ادراک کو پیش نظر رکھا جائے تو قرآن کی بے مثال ثروت مندی اور گہرائی کا ثبوت ملتا ہے۔

قرآن کی عظیم منوی ثروت، علمی و فزنیکی وسعت کچھ اس قسم کی ہے کہ محقق و دانشمندی کی تحقیقات کی بنیاد پر اگر قرآن سے مربوط تالیفات و آثار اور تمام تھائیر جامع و موضوعی یا وہ تفاسیر جو آیات احکام سے متعلق ہیں یا قرآن کے معین سوروں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے ان سب کے ارقام و اعداد کو دیکھا جائے تو یہ تیرہ ان کی تعداد دسیوں ہزار تک پہنچ جائے گی۔ پس کیا یہ جامعیت و استثنائی ایک تاریک دور کے پس ماندہ ترین علاقہ (یعنی جزیرۃ العرب) کے ایک درس ناخواندہ انسان کے افکار کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا ممکن ہے آج کے دور میں کوئی شخص اسلام کی طرح کا نظام قانون گزاری جو تمام شعبہ حیات کا جامع اور دقیق ہر پیش کر سکتا ہے جو صرف ایک ذہنی شکل میں باقی نہ رہے بلکہ اس کا دائرہ کار خود سازی سے معاشرہ سازی تک پھیلا ہو اور وہ ایک بلند انسان اور پاک پاکیزہ معاشرہ عطا کر سکے؟

قرآن کے اعجاز کی بات ظنی و خیالی نہیں ہے اور نہ کوئی افسانہ ہے بلکہ یہ ایک

علی، عقلی، منطقی معیار کی گفتگو ہے۔ یہ ایک ایسی ملموس حقیقت کے بارے میں بحث ہے کہ بروہ انسانِ عاقل جو مقدماتی اطلاعات رکھتا ہو وہ بخوبی اس بات کا احساس کر سکتا ہے کہ یہ بشری لحاظ سے بالاتر قوت سے مرتبط ہے۔ پس کیا قرآن کے یہ خصوصیات اور انحصاری امتیاز کہ جس نے اپنی علمی قدر و قیمت اور اہمیت کو زمانہ مابعد کے لئے پہلے ہی کی طرح سے محفوظ رکھا ہو ایک حادی اور فطری باتیں ہیں؟ یا یہ ایک سداور روشن دلیل ہے اس بات پر کہ اس کی یہ مزیت اور غیر متناہی صفت ایسے آفریدگار سے منسوب ہے جس کا وجود لا متناہی ہے۔

فرانسیسی مشرق شناس محقق اپنی کتاب

بارلمی ہیلر

میں جامعیت قرآن کے سلسلہ میں لکھتا ہے :

ہم جس طرح مجبوراً قرآن کے جمالی فصاحت کا ادراک اس کے ترجمہ میں کرتے ہیں اسی طرح مزایر داؤد اور اودام کے نغموں کی خوبصورتی کو ان کے ترجمہ سے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کے لئے مزایر داؤد میں مدنی قوانین اسی طرح مفقود ہیں جس طرح ہندوؤں کے لئے وید کے نغموں میں مفقود ہیں یہ استثنائی خصوصیت صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اس میں متنوع مباحث اور گونا گوں امتیازات موجود ہیں۔ قرآن مذہبی نغمہ بھی ہے ستائش الہی بھی ہے، مدنی قانون بھی ہے، دعا و مناجات بھی ہے، وعظ و ارشاد بھی ہے، راہ و رسم جنگ آوری بھی، مناظرات کا مجموعہ بھی ہے قصص و تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے (قرآن و محمد)

۱۹۵۱ء میں پیرس کے دانشکدہ حقوق نے تحقیق فقہ اسلامی کا ہفتہ منایا جس میں چند موضوعات کے بارے میں فقہ اسلامی کے نظریہ کو مورد بحث و تحقیق بنایا گیا اور جب فقہ اسلامی کا مخصوص ہفتہ ختم ہو گیا تو جلسہ نے یہ تقویہ نامہ صادر کیا -
تبئیر کسی شک کے فقہ اسلامی میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو دین کے مناسب

قانون گزاری میں سے ایک قرار دیا جائے۔ فقہ اسلامی کے مختلف مذاہب کے آراء و اقوال
میں فراوان سرمایہ حقوقی موجود ہیں جو ہر طرح باعث تعجب ہیں۔ اسلامی فقہان اقوال
و آراء کے پیش نظر زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔“

jabir.abbas@yahoo.com

قرآن کی گیرائی اور اس کا دائمی

نفوذ

قرآن کے خصوصی استثناء کے شاساں کے لئے ایک اور دیرپہ ہے اور وہ اس کا حیرت انگیز جذباتیت و دوام ہے۔ بہترین علمی آثار ہوں یا ادبی و شعری شاہکار آپ اس سے چاہے جتنا زیادہ علاقہ رکھتے ہوں اس کو چند بار پڑھنے کے بعد آپ کو احساس خشکی و ملاں ہونے لگے گا۔ کیونکہ جالب ترین نوشتہ جات اور آثار جو آج کے یاکل کے فوائے دہر کے شاہکار ہوں چونکہ وہ نقطہ ثابت و دائم نہیں ہیں جو جاوداگی سے بہرہ بردار ہوں بلکہ وہ ایک مدت تک پڑھنے والے کے انکار کو شاکر کر سکتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ وہ کشش اور جذبہ کم ہوتا جائے گا۔ اور آخر میں یہ عالم ہوگا کہ وہ آپ کی توجہ کو بھی اپنی طرف منطقت نہیں کر سکے گا۔

۵

لیکن یہ علوی نسخہ جس کو قرآن کہا جاتا ہے اگر اس کی تحقیق کریں تو جو ہر تعلیمات خدا کے قرآن آشنا لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ سیکڑوں بار قرآن کی تلاوت فرمائیے لیکن ہر مرتبہ ایک نئی چیز سامنے آئے گی جو روح و جان کو اپنے تحت تباہ قرار دے لیگی۔ اور اس روحانی لذت کا احساس قرآن کے بلند مفاہیم کے ادراک کے تناسب سے بڑھتا رہے۔ ہر شخص اپنی علمی ظرفیت و ادراک کے لحاظ سے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کو روحانی سکون بھی اسی حساب سے مل سکتا ہے۔

جذبہ آیت کی شاعری مسلمانوں کے اخلاقی دروہائی جوش و حرکت کے ساتھ مکہ سے باہر چمکیں ایک طرف عیسائی دربار کے مرکز حبشہ میں مخالفین کے دباؤ اور نامناسب موقع و محل کے باوجود جعفر بن ابی طالب کے زبان سے تو دوسری طرف شہر مدینہ میں مصعب ابن عمیر کے زبان سے اسلام کی ترویج ہو رہی تھی اور مخالفین کے تمام اقدامات معاشرہ کے بنیادی نگرہ کی عملی تغیرات اور اسلام و قرآن کی بلند کی طرف میلان کی دعوت کو شکست دینے کیلئے ہوا کرتے تھے۔ لیکن وہ حبشہ مدینہ کی طرح دوسری جگہوں میں بھی ناکامیاب رہے۔ قرآن نے اپنے پیغام کے ساتھ انسانوں کی اختیار میں وہ ضروری وسیلے بھی دیدئے جن سے انسان حق و باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ کیونکہ جب سکا انسان ایک قسم کی وائشکی جہان بینی سے تاریخ و ہستی کے بہ نسبت پیدائ کر لے انسانی زندگی کا مقصد بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔

آج جبکہ ترویج قرآن کو چودہ صدی سے زیادہ گزر گئے پھر بھی دنیا کے مختلف گوشوں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں کی عمارتوں سے بیابان میں ڈلے ہوئے خیموں سے۔ انسان کی وقتی اقامت گاہوں سے، مسافت میں، مقصد تک پہنچنے کے لئے راہ بیابانی میں، دن کے ساعات و دقائق میں، رات کے سلاٹے میں، بندیوں پر چڑھنے اور اترنے میں مختصر یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں ہر جگہ تلاوت قرآن کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں، صفحات دل پر مستعد ذہن پر اس کا ایک نقش چھایا رہتا ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کثرت کے باوجود اس کی تازگی اور طراوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ قرآن اگرچہ زندگی کے مختلف اعمال و شئون و مجرائے عواطف میں رچ بس گیا ہے۔ لیکن ہر قسم کی تحریف سے پاک و محفوظ ہے۔

اس لئے یقین سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر بشری دانش و علم دہن قرآن کی تدوین میں ضعیف ہوتا تو دیگر انسانی آثار کی طرح ایک معین وقت تک تو بہت ہی ممتاز ہوتا لیکن تاریخ و سرنوشت انسان میں اس کی تاثیر کم ہوتی رہتی اور آخر کار ایک دن وہ

پڑنا ہو جاتا اور مردِ زمانہ اس پر مہرِ زوال و مرگ ثبت کر دیتا۔ لیکن خداوندِ بزرگ نے جس کی توانائی و دانش غیر محدود ہے اس نے قرآنِ کریم میں سخن کو اس طرح کلمات کی تنظیم و تاثیر سے آراستہ کیا ہے کہ وہ اپنی تازگی کے ساتھ قالبِ ابیدیت میں دھل گیا ہے۔

قرآن مجید جس نے تاریخ و تمدنِ بشر کے تمام ابعاد میں بذریعہ توحید کو چھڑکنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے رکھی ہے اپنے عمیق مدّٰع کی توضیح و تبیین میں خود قاطع اور سادہ۔ عبت چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ فشرک نفسریات اور کونہ اندیشی جو واقعات کو لمس نہیں کر سکتے ان کی مذمت کرتا ہے۔ معارفِ انہی کے سلسلہ میں حق طلب و بلند پرواز انسانی روح کو اپنے عرفانِ بلند معانی میں اس طرح مجذوب کر دیتا ہے کہ اس غلط کمال پر پہنچ کر اپنے ان تمام علوئیں کہ جہانِ مادی کے نظام پر حاکم اقدار سے قطع کر لیتا ہے اور ایک وسیع ترافق میں نگاہ ہموار کر دیتا ہے کہ جس میں دیگر ابعاد متبلور ہو جاتے ہیں۔

قرآن جس خدا کو دنیا والوں کو پہچناتا ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جو جہانِ آخر کے موجودات کی بر قسم کی تشبیہ سے دور ہے اور جہاں کی زبردست سنت تمام موجودات پر حاکم ہے اور جو عالمِ مہابیم میں ایک بے بنیاد مفہوم ہے۔ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے قرآن اس خدا کی معرفی صراحت کے ساتھ اس طرح کرتا ہے: اس خدا نے کیا کیا کائناتوں مثل و مانند نہیں ہے۔ وہ سننے والا اور بینا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ نظامِ ہستی کے موجودات یا توالہ ہیں یا طاقت ہیں اور ذات پروردگارِ عالم کی تشبیہ مادہ یا طاقت سے قرآن کی نظر میں مطرود ہے۔ قرآن اس کی تعبیر

اس طرح کرتا ہے :-

کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ، لیکن وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ لطیف و نامرئی اور تمام چیزوں سے آگاہ ہے ۔ (۱)

۵

قرآن انسان کو نظام ہستی میں تفکر و دقیق اور نعمات و حوادث میں تعمق کی طرف رہنمائی کرتا ہے ۔ ایک مومن رہبر و حلول اور ان کے مقاصد میں مامل و غور کرنے اور انفس و آفاق میں اندر و باہر سے تفکر کرنے میں اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ ہر حادثہ اپنے مخصوص راستہ میں ایک غایت کی طرف رواں دواں ہے ۔ اگر انسان کو نجات کی تلاش ہے تو اس کو چاہیے کہ حوادث کے دائمی حرکت اور تقارن اللہ کی طرف جانے والے قافلہ سے اپنے کو ہم آہنگ کر لے ۔

قرآن خدا شناسی کو ایک فطری اور اللہ رونی چیز سمجھتا ہے جو ہدف یا آفرینش کے نفس قوانین سے جوڑ ملتا ہے اور مادہ پرست و خدا شناس حضرات جو اپنے ذہنی آسیدے کے معارج کے لئے ہاتھ پیر مارتے ہیں وہ اپنی خدا جویانہ فطرت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ۔ اسی طرح قرآن سیر توحید سے بگردی و انحراف کو ” یعنی زردشت کی دو گانہ پرستی اور ہندوؤں کی سہ گانہ پرستی اور تثلیث مسیحیت کہ جس کے پیروکاروں نے سہ گانہ پرستی کو سابق آئین کی تقلید میں دین مسیح میں داخل کر دیا ہے “ شدت کے ساتھ رد کرتا ہے ۔ اور اس کی نظر میں اس قسم کی فکر حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے ؟

قرآن کہتا ہے :-

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ان تین میں سے ایک ہے انہوں نے کفر اختیار کر لیا ۔ (۲)

اسی طرح جناب عزیز و مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے کے نظریہ کو گنہگاروں کا پیمانہ
 عقیدہ سمجھا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :
 یہود و نصاریٰ عزیز و مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ وہ کلام ہے جس کو زبان سے کہتے
 ہیں اور اس بات میں یہ لوگ اپنے سے پہلے والے ان لوگوں کے
 پیرو ہیں جو کافر تھے ۔ (۱)

قرآن اپنے رسولؐ کو مخاطب کر کے کہتا ہے :
 ”آپ کہہ دیجیے تعریف صرف خدا کے لئے مخصوص ہے خدا کا نہ کوئی بیٹا
 ہے نہ کوئی بیوی ۔ اور نہ عزت و اقتدار اس میں کوئی نقص پیدا کرتا ہے کہ
 وہ دوست و مددگار کا محتاج ہو ۔ برابر خدا کی بزرگترین اوصاف سے
 ستائش کیا کرو ۔“ (۲)
 مختصر یہ کہ قرآن ایک چھوٹے سے سورہ میں شرک کے ہر قسم کے تفکر کو باطل
 قرار دیتا ہے :

”اے ہمارے رسولؐ کہہ دو کہ وہ خدا کیسا ہے۔ وہ سچ سے خالی نہیں ہے
 — صمد کے منجملہ اور معانی کے ایک معنی یہ بھی ہیں — کوئی اس
 کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا شل و پٹا ہے۔“ (۳)
 اور چونکہ بطور کلی مادہ مجوف اور بیخ سے خالی ہے اور خود ایٹموں کے اندر جو
 دنیائے مادی کے تشکیلی دہندہ ہیں، حیرت انگیز فاصلہ و خلا موجود ہے۔ سورہ توحید
 کے اس آیت میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ خدا از قسم مادہ نہیں ہے جو مجوف
 اور بیخ سے خالی ہو۔

۱۔ سورہ توبہ آیت ۳۰ ۲۔ سورہ اسراء آیت ۱۱۱ ۳۔ سورہ توحید

[2]

پول کلارنس ابرسولڈ منبری دانشمند فزیکل کہتا ہے: کیا خدا ایک شخص ہے؟ بعض کہتے ہیں ہاں لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ علمی نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ علمی لحاظ سے خدا کو مادی نہیں تصور کیا جاسکتا کیونکہ وہ بشر کے قدرت و توصیف مادی سے خارج ہے۔ لیکن بہت سے موجودات اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے آثار صنعت کو روشن کرتے ہیں کہ وہ غیر محدود عقل و علم و قدرت کا مالک ہے (۱)۔

واین اولٹ مشہور شیمی دان لکھتا ہے :-
خدا مادی قوت و محدود نہیں ہے اور محدود فکر و تجربہ اس کی تعریف یا تجوید بھی نہیں کر سکتا۔ خدا پر ایمان و عقیدہ ایک قلبی امر ہے۔ اگرچہ علم کے ذریعہ علت اولیٰ و علت العلل کا اثبات غیر مستقیم طریقہ سے اس قلبی ایمان کی تائید کرتا ہے (۲)۔
وجود خدا نے واحد کی اس طرح توصیف منطقِ علم ہے۔ قرآن مجید بھی علانیہ ترین حقائق علمی اور واقعاتِ نظامِ آفرینش کے مانند ذاتِ احدیت کی توصیف کرتا ہے۔ قرآن کے معارفِ عقلی کی اہمیت و ارزش اس وقت واضح ہوتی ہے۔ جب خدا شناسی سے متعلق آیات کی تحلیل میں ہم تطبیقی روش اختیار کریں اور اس سلسلہ میں یونانی، بدھ مت، زردشتی، عرب جاہلی کے عقائد سے بھی بحث کریں کیونکہ یہ وہ مذہب ہیں جو اس وقت دنیا کے ایک حصہ پر غالب تھے۔ اس بے طر فاذ اور دقیق مقابلہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہم کو اسلام کی حقانیت — جو اپنے تمام ابعاد میں توحیدِ خالص پر استوار ہے اور دیگر طرف عمل و فعالیت اور مقصد تک رسائی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور حقیقتِ عجز

۱۔ اثبات وجود خدا ص ۵۸ ۲۔ اثبات وجود خدا : ص ۲۳۰

قرآن و معارف سرشار و قیمتی جن کو چودہ سو سال پہلے سے ہم کو سکھایا ہے اس —
کی طرف رہنمائی کرے گا۔

جو شخص سلاجِ دین سے مسلح ہے اور اسلامی شعور آگیا ہی رکھتا ہے وہ اپنے
تمام وجود کے ساتھ سوائے اپنے بچے ایمان اور ان چیزوں کے جو اس کو اس کے بند تھا
نیک پہونچاتی ہیں کسی اور سے دل نہیں بگا سکتا۔

آخری رسول کیلئے مَسِيح^(۳)

کی پیشین گوئی

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیائے ماسلف پر ایمان رکھنا مسلمانوں کا ایک اعتقادی رکن ہے۔ پوری تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ ہر نبی کا مقصد انسان کو فسادِ توحید تک پہنچانا تھا اور یہ ایک ایسی زنجیر ہے کہ اس کی آخری کڑی خاتم المرسلینؐ پر ختم ہوتی ہے۔

تاریخِ وحی کے اندر انبیائے الہی کے بلند مقام پر جو قرآن نے بھر دیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ان کی کتابائے آسمانی پر ایمان لانے کی جو دعوت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن ان کی حقانیت اور اصالتِ دین کی تصدیق کرتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر دور میں بشر کو پاک و اعلیٰ وحی سے رجوع آئیں، متحرک بنائیں، افکار پروا کے گرد رہنا چاہیے بس صرف اتنی سی بات ہے کہ زمانہ میں خدا نے دین کی رہبری مخصوص پیغمبر کے سپرد کر دی تھی۔ اگر پیغمبروں کے پرگرام اور لائے ہوئے مذہب میں کوئی اختلاف ہے تو وہ تیز و چرخ کی گردش اور پرشاپِ تکامل کی بنا پر ہے اور اس وجہ سے ہے کہ بشر کی گزر گونا گوں منازل و مراحل سے ہوتی رہی ہے ورنہ بغیر کسی تفاوت کے تمام انبیاء سچے رہنا اور انسان کو ہدفِ الہی تک پہنچانے والے اور خدائے واحد کی طرف سے ایک ہی مذہب کو لانے والے تھے۔ صرف ضرورتوں کے لحاظ سے زمانہ کے ہنگام وہم آہنگ ہو کر رہے

ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے:

ہم پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے (۱)

بشتِ انبیاء کا پر دو گرام توازن سے بٹے شدہ تھا۔۔۔ مراتبِ انبیاء کا سلسلہ تمدن کی ہدایتِ الہی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی تاریخِ حیات میں تمدنی طور سے آگے بڑھا ہے اسی طرح انبیاء نے بھی اپنی رسالت کو اسی پیشرو کی حساب سے ہم آہنگ کیا ہے اور انسانوں کو آنے والے رسولوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔

اسی بنیاد پر رسول اسلام نے انبیاء سابقین کی رسالت اور انکی آسمانی کتابوں کی تائید فرمائی ہے۔ اور ان انبیاء نے بھی اپنے سے سابق انبیاء کو قبول کیا ہے اور اپنے بعد آنے والے انبیاء کی خوشخبری دی ہے۔ اور اس طرح ادیانِ الہی کا ارتباط مذاہبِ حق کے معماروں کے واسطے سے پورے یقین کے ساتھ اعلان پذیر ہوا۔ اگرچہ تنہا ایک پیغمبر کی بشارت کسی کے نبوت کی حقانیت پر قطعی دلیل نہیں ہے۔ البتہ ایک ایسا قرینہ ضرور ہے جس کے ذریعہ برگزیدگانِ خدا اور سچے انبیاء کی ایک مدد کم پہچان ضرور ہو جاتی ہے اور نبوت کی خصوصیت کو اس کے چہرہ پر دیکھا جاسکتا ہے۔

کسی نبی کی بشارت آئندہ نبی کے لئے اگر دیمل ہوتی تو چونکہ نام کا اعلان ایک امرِ سرِ وادی ہے یقیناً لوگ اس سے سوئے استفادہ کرتے۔ اسی طرح وقتِ ظہور کا پہلے سے مشخص و معین کر دینا چار سو بیس اور دھوکہ دینے والوں کے لئے بہترین موقع ہوتا وہ پہلے ہی سے اس بات کے لئے زمین بھرا کر لیتے اور اس صورت

میں متعدد مدعی پیدا ہو جاتے اور انکار مردم پر گندگی کا شکار ہو جاتے ویسے یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ واقعہ بین اور دقتِ نظر کے مالک ہیں ان کے لئے ان جھوٹوں میں اور باطل و مگرہ عناصر کے درمیان سچے مدعی کا تشخیص کرنا دشوار نہیں تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زیادہ تر لوگوں کی سطح بینش اور تفکر بہت پائین ہوتی ہے۔ ان کے لئے جب حق و باطل مخلوط ہو جائے تو اس کے درمیان چہرہ حق کی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ باطل و جاہ پرست مدعیوں کے بہکائے میں آچکے ہیں۔ اور اب بھی آجاتے ہیں۔ اسی لئے آخری رسولؐ کے خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی علامتیں انسان کو شخص کر دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد محقق حضرات کا کام ہوتا ہے کہ ان خصوصیات کے مالک کی تشخیص کے لئے چراغِ راہ کا کام کریں اور نہایت خلوص و پاک طینتی کے ساتھ ان صفات کو مدعی رسالت پر منطبق کر کے مشکل حل کریں۔

اصولی طور پر زین عیسیٰؑ نے اور نہ دیگر ادیان نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ دینِ مسیح ابدی و دائمی ہے اور عیسیٰؑ خاتم النبیین ہیں اسی لئے آخری زمانہ تک انجیل میں تحریر نہ ہونے کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ اس کے برخلاف اسلام نے اپنے کو آخری دین اور کامل ترین دین سے متعارف کرایا اور اپنے لائے والے کو خاتم النبیین بتایا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اسلام کی آسمانی کتاب میں کسی قسم کی تحریر نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے۔ اور ایسے لوگوں کے ہاتھ کو تھام کر دیے جائیں۔ جو اس میں تحریر کرنا چاہیں اسلام اور عیسائیت کی کتابوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسائیت فاقد ایک متن وحیِ تثبیت شدہ ہے اور اسلام میں اس قسم کا متن موجود ہے۔

انجیل مقدس کے جتنے بھی نسخے ہیں وہ اب تک ہماری دسترس میں ہیں اور دانشمندوں نے وسیع پیمانہ پر ان پر نقد و تبصرہ کیا ہے۔ اور نفاذ محققین جن کے پاس مختلف و متفاوت انجیل کے نسخے موجود ہیں اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کتاب عہدِ جدید میں بہت زیادہ دگرگونی پائی جاتی ہے اور ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تمام انجیل زیادہ تر شخصی افکار و عقائد پر تدوین کئے گئے ہیں۔

جان ناس تاریخ ادیان میں کہتا ہے :
سرگزشت مسیحیت ایک ایسے دیانت کی تاریخ ہے جس کی نشوونما اس عقیدہ پر ہوئی ہے کہ خدا شارع و بانی کے جسم میں مجسم ہو گیا ہے۔ پوری عیسائی تعلیم اس قضیہ کے ارد گرد گھومتی ہے کہ جناب عیسیٰ ذات الوہیت کی روشن ترین مظہر تھے۔ لیکن یہ آئیں جو تجسیم الہی کے عقیدہ سے شروع ہوا تھا متقلب ہو گیا اور تحولات کے نتیجہ میں اس نے جنبہ بشری پیدا کر لیا اور بشریت اپنی تمام کمزوریوں اور نارسائیوں اور تاملات کے ساتھ ان میں متجلی ہو گئی ہے۔
مذہب کی داستان بہت لمبی ہے اور چونکہ مذہب بلندی و پستی، نام آدمی و بدنامی سے بہت دوچار رہا ہے۔ اس لئے اس کی داستان پر معنی رنج و عبرت انگیز رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی دین میں روحانیت کے اتنے بلند مقاصد نہیں ہیں جتنے دینِ اسلام میں ہیں۔ نیز اسلام اسی انداز سے اپنے اعلیٰ مقاصد سے بہت دور بھی نہیں رہا ہے۔

ان حالات کے باوجود ایسے شواہد و دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انجیل میں آئی ہوئی یہ لفظیں (روح راستی) اور (روح القدس)، (تسلی و بندہ)، سب کے سب پیغمبر اسلام پر منطبق ہوتی ہیں۔ انجیل میں

ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین سے فرمایا :
اس کے بعد میں تم لوگوں سے بہت زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا نشانہ
کار نہیں آئے گا اور مجھ میں کچھ نہیں ہے۔ (۱)

• لیکن جب تسلی دہندہ کو باپ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجوں گا یعنی
روح راستی جو پدر کی طرف سے صادر ہوگی وہ میری گواہی دے گی۔ (۲)
• میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے مفید ہے۔ کیونکہ
اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دہندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن اگر میں
چلا جاؤں گا تو اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں
میری نظر میں ہیں جن کو تم سے کہنا چاہتا ہوں مگر تم ابھی اس کے برداشت
کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ روح راستی آئے گی تو تم کو پوری
سچائی کی طرف ہدایت کرے گی۔ کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے
گی بلکہ جو کچھ سنی ہے (یعنی جو وحی سے سنا) وہی بات کہے گی۔ اور (وہ سچ)
تم کو آئندہ امور کی خبر دے گی اور وہ مجھ کو عظمت و جلال بخشے گی۔ (۳)
”لیکن تسلی دہندہ روح القدس کے پدر اس کو میرے نام سے بھیجے گا۔
وہ تمام چیزوں کی تم کو تعلیم دے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تم کو
اس کی یاد دلائے گا۔“ (۴)

اگر ہم کہیں کہ تسلی دہندہ وہی روح القدس ہے (تو یہ درست نہیں ہو سکتا)
کیونکہ روح القدس ہمیشہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے تو پھر حضرت

۱۔ یوحنا باب ۱۴ آیت ۲۰۔ ۲۔ یوحنا باب ۱۵ آیت ۲۶

۳۔ یوحنا باب ۱۶ آیت ۷ تا ۱۵۔ ۴۔ یوحنا باب ۱۴

عیسیٰ کا یہ کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ ۔
 ”جب تک میں نہ جاؤں گا وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے“ ؟
 حضرت عیسیٰ نے فرمایا :

میرے بعد رہبر جہان آئے گا وہ تم کو پوری سچائی کی ہدایت کرے گا اس کا مطلب
 یہی ہے جنہوں نے اس آنے والے کے دین کے کمال کو پہچان لیا تھا اور ایسی رہبری حضرت
 محمدؐ کے علاوہ کس پر منطبق ہے ؟ اسی طرح جب مسیحؑ نے کہا :
 ”وہ میری گواہی دے گا“ یا ”وہ مجھے عظمت بخشے گا“

آپ خود بھی سوچیں حضرت محمدؐ کے علاوہ کون ہے جس نے عیسیٰ کو عظمت مبعلا
 بخشا اور جناب مریم کو یحییٰ دیوں کے ناپاک الزام سے بری قرار دیا ۔
 آیا یہ سارے اعمال روح القدس سے صادر ہوئے یا بغیر اسلام سے ؟ اس
 کے ساتھ اور پرکی آیت گواہی دیتی ہیں کہ :

”تسلیٰ دہندہ“ یا ”روح القدس“ یا ”روح راستی“ حضرت محمدؐ کے علاوہ
 کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ۔ پہلی آسمانی کتابوں میں لفظ فارغیت استعمال کیا گیا ہے
 جو لفظ ”احمد“ اور ”محمدؐ“ کے برابر ہے ۔ لیکن انجیل کے ترجمہ کرنا لوں
 نے لفظ ”پریکلیتوس“ کو جو ایک یونانی کا خاص لفظ ہے اور اس کے معنی احمد کے
 ہوتے ہیں ”پراکلیتوس“ خیال کیا ہے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ”تسلیٰ دہندہ“ کیا
 اکیا گیا ہے اور دوسری زبانوں میں اس کے شبیہ ترجمہ کیا گیا ہے ۔

ڈاکٹر مورس بوکاسی نے اس سلسلہ میں بہت اچھی
 شرح کی ہے وہ تحریر کرتے ہیں :

انجیل یوحنا کے یہ ابواب اصلی مسائل اور بنیادی اہمیت کے حامل مسائل کو پیش
 کرتے ہیں کہ جو تمام عظمت و شکوہ کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے شاگردوں کے ساتھ خدا کا

کرنے کے لئے مخصوص کئے ہیں۔ جو چیز انسانوں پر حاکم ہے۔ اور یہ خود ایک کلمہ واپسین میں دکر کرنے کے قابل ہے۔ ”وہ آئندہ انسانوں کے لئے فائدہ بخش ہے جو حضرت عیسیٰ کے کے واسطے پیش کیا جا رہا ہے۔ نیز استاد کا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ ان وصیتوں اور احکام کو اپنے شاگردوں تک پہنچائے اور شاگردوں کے ذریعہ تمام بشریت کو اصلاح کرے اور اس رہبر کی تعین بھی کرنا چاہتا ہے جن کی اس استاد کے مرنے کے بعد انسان پیروی کریں۔ انجیل یوحنا کا متن صریحی طور پر اس رہبر کا نام یونانی لفظ ”پارا کلٹوس“ سے — جس کو فرانسیسی زبان میں پاراکلت (فار قلیط) کہتے ہیں — واضح کرنا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ اس مسئلہ کو مزید توضیح کے لئے پیش کرنا چاہئے۔ کیونکہ بہت ہی عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والی آیت کے آخری ٹکڑے — یعنی وہ خود سے گفتگو نہیں کرے گا بلکہ جو کچھ سنا ہے (یعنی جس کی وحی کی گئی ہے) اسی بات کو کہے گا اور تم کو امورا آئندہ کی خبر دیگا — کو ”روح مقدس“ کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔

یہ بات قابلِ درک نہیں ہے کہ ”روح مقدس“ کے لئے یہ مان لیا جائے کہ وہ خود سے گفتگو نہیں کرے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں کہ یہ مسئلہ جن کی تفصیل کے لئے منطقی حکم دیتی ہے مطلقاً اس کی شرح و تفسیر نہیں کی گئی ہے۔ لفظ کا صحیح مطلب جانتے کے لئے متن یونانی کو بہت ہی بنانا ضروری ہے اور یہ اس لئے بھی بہت ضروری ہے کہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ یوحنا نے انجیل کو یونانی زبان میں لکھا تھا نہ کہ کسی دوسری زبان میں۔ اب آپ اس مقام کو دیکھئے جہاں انجیل یوحنا کے مطابق حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں:

میں پدر سے اسٹدعا کروں گا کہ وہ تمہارے لئے دوسرے فار قلیط کو بھیج دے گا۔ حضرت عیسیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے لئے دوسرا شیخ بھیجا جائے گا جس طرح وہ اپنی زمینی زندگی میں لوگوں کے نفع کے لئے خداوند عالم

کے نزدیک شفع تھے۔ ایسی صورت میں منطقہ آم کی بنیاد پر ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ یوحنا کے فار قلیط کو جناب عیسیٰ کی طرح ایک موجود بشری کے عنوان سے قبول کریں جو سینے اور بولنے کی طاقت رکھتا ہو یعنی یہ وہ استعداد ہے کہ یونانی انجیل یوحنا صریحی قطعی طور پر اس کو لازم سمجھتی ہے۔ جناب عیسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ خدا بعد میں زمین پر ایک بشر کو بھیجے گا جو ان چیزوں کا حامل ہوگا جس کو انجیل یوحنا نے بتایا ہے۔ اور یہ چیز صرف ایک کلمہ سے عبارت ہے کہ اس پیغمبر نے خدا کی آواز کو سنا ہے اور وہ خدا کے پیام کو انسانوں کے لئے سکرار کرے گا۔ انجیل یوحنا کے متن کی منطقی تفسیر اسی طرح کی ہے اگر کلمات کے واقعی معنی بیان کئے جائیں۔

بیت زیادہ احتمال یہ ہے کہ ”روح مقدس“ کا کلمہ جو بارے پاس موجود متن میں ہے وہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہو۔ اور اس اضافہ کو عمداً کیا گیا ہو۔ اور اسی لحاظ سے عبارت کے ابتدائی معنی ”جو عیسیٰ کے بعد ایک پیغمبر کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ میں تفسیر دیا گیا ہو۔ (۱)

فرانسیس کے بیت بڑے دائرۃ المعارف کے ج ۲۳ ص ۱۷۴ پر کلمہ محمد کے شرح کے متن میں اس طرح تحریر ہے :

محمدؐ دین اسلام کے بانی اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ محمدؐ کے معنی حمد شدہ کے ہیں اور یہ ”حمد“ بمعنای تمجید و تکمیل سے مشتق ہے۔ ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ ایک دوسرا نام بھی جو اسی ”حمد“ سے مشتق ہے اور لفظ محمدؐ کا کامل مترادف ہے اور وہ ”احمد“ ہے جس کے بارے میں زیادہ احتمال یہ ہے کہ عربستان کے سیمی حضرات اس لفظ کو ”فار قلیط“ کے تفسیر کے لئے استعمال کرتے

رہے ہوں۔

احمد یعنی بیت قرین کیا ہوا اور بہت مجمل یہ لفظ "پریکلیتوس" کا ترجمہ ہے اور اشتباہاً لفظ "پاراکلیتوس" کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لئے مسلمان مذہبی رائےوں نے مکرر یہ بات کہی ہے کہ اس لفظ سے مراد پیغمبر اسلام کے مہور کی بشارت ہے۔ اور قرآن نے خود بھی بطور اعلان سودہ صفت میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے انتہی۔

جس آیت کی طرف دائرۃ المعارف نے اشارہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے :

جب جناب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف وہی خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں کہ میرے سامنے جو توریت ہے میں اس کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہوں اور تم کو ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے اور جو میرے بعد آنے والا ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام دلائل و معجزات کے ساتھ لوگوں کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ (۱)

قرآن دوسری آیت میں کہتا ہے : (۲)

اس گروہ یہود و نصاریٰ پر خدا کی رحمت ہے جو اس نبی امی کی پیروی کرتا ہے جس کے اوصاف و خصوصیات کو توریت و انجیل میں دیکھا ہے۔ وہ بنی ان لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے برائیوں سے روکتا ہے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال اور پلید چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے۔ اور سنگین پر شقت تکالیف کے قید و بند کو ان کے ہاتھوں اور پاؤں سے اٹھا دیتا ہے۔ پس جو لوگ ایسے گرویدہ و پیرو ہوئے اور اس کو گرامی رکھا اور اس کی مدد کی اور اس کے فرمانی و درشن پر درگرا مومن کی پیروی کی یقیناً وہی لوگ کائنات کے نجات یافتہ ہیں۔

رَمَزِ خَاتِمِیت

اسلام کے اندر خاتمیت ایمانِ مذہبی کی ایک اصل جڑ مانی گئی ہے یہ رسولِ اسلام کے بعد بر رسول کی نفی کرتی ہے۔ جس وقت ہم اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہرگز ہرگز پیغمبرِ اسلام کی خاتمیت سے غافل نہیں ہوتے۔ کون مسلمان ہے کہ محمد کی یاد کے ساتھ ان کی خاتمیت کو یاد نہ رکھے؟ اور اس بات کی تردید کرے کہ قرآن و وحیِ الہی کا آخری پیغام ہے؟

اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اس نے ختم رسالت کا اعلان کیا ہو یا کسی آسمانی شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کی نبوت ابدی اور رسالت جاودانی ہے۔ البتہ طلوعِ اسلام کو چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے اور اس طرانی مدت میں پیغمبرِ اسلام کو خاتم المرسلین کہا جا رہا ہے کہ آپ نے شرائعِ گذشتہ کی تکمیل کر دی۔ اور بعثتوں کے آخری تکامل کی قدر و قیمت کو اپنے منطقی و اصولی پروگراموں سے واضح کر دیا۔ اس کے برخلاف دیگر دینی مکاتب صرف ایک زمانہ یا مخصوص جگہ کے لئے محدود تھے۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو تمام رسالتوں کا جامع ہے اور وہ کسی کسی زمانہ یا کسی سرحد کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ اور خود قرآن مجید نے بھی سیمانے درخشان محمد کو اسی عنوان سے پہچنوا دیا ہے کہ آپ کے بعد بابِ نبوت بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن ضرورتِ بعثت جو سببِ پویائی حیات ہے اور ختمِ نبوت جو ستر ہے ان دونوں کے درمیان تناقض کو کیوں کر دور کریں؟ مقرراتِ اسلام کے ناقابلِ تیسر اصل اور نئے سنن

و مغاہیم کی جستجو کے درمیان کیونکر جمع کریں ؟

آج جبکہ ٹیکنیکی اور صنعتی تحولات نے انسان کو ایک موجود نو جو کی صورت میں ظاہر کیا ہے اور مسلسل ان تحولات کی کوشش یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جدید اصول و نظام کی پیروی کی جائے تو پھر انسان اپنی تحول اجتماعی اور زندگی کو کس طرح اس مذہب کے حوالہ کر دے جو چودہ سو سال پہلے آیا ہو اور انسان کو ایک سنتہائے غیر متحول اور ثابت اقدار کی طرف دعوت دیتا ہو اور اس کو نظامِ دیرینہ میں ہر قسم کی تجدید نظر سے روکتا ہو ؟

جس اسلام نے مسئلہ ختم نبوت کو پیش کیا ہے وہی اس کا جواب بھی دے سکتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کے رسالتوں کی تجدید اور پہلے درپے رسولوں کو بھیجنے کی علت وہ تحریضیں تھیں جو آسمان کتابوں اور آسمانی تعلیمات میں پیش آتی رہتی تھیں اور اسی لئے ان میں بشر کے ارشاد و ہدایت کی صلاحیت محفوظ ہو جاتی تھی اور دوسرے نبی کو بھیجنا پڑتا تھا۔ لیکن جب بشریت رشد و قابلیت کے اس مرحلہ تک پہنچ گئی کہ دینی تعلیمات و سنن کو تبدیل و تحریف سے بچا سکے اور اس کو نشر کر سکے تو تجدید رسالت کی بنیادی علت اور پیامِ نو کی ضرورت خود بخود ختم ہو جائے گی۔

اور اسی بنا پر عصرِ ظہورِ رسولِ اسلام دیگر انبیاء کے اعضاء سے مکمل طرح سے ممتاز ہے کیونکہ بشر اس زمانہ میں بلوغِ فکر کی منزل میں پہنچ جاتا ہے اور ختم رسالت کے سارے شرائط مہیا ہو جاتے ہیں۔ اجتماعِ بلوغ اور علم و دانش کا طوع اور انسان کا اس درجہ تک پہنچ جانا کہ جہاں پر وہ خود آسمانی دین کا حافظ و مبلغ بن سکے یہ باتیں سبب بن جاتی ہیں کہ خاتمیت کے رکنِ مہم کا تحقق ہو جائے۔ اور تبلیغ و ارشاد و ہدایت کا وظیفہ دانشمندان اور علماء کے سپرد کر دیا جائے۔ کیونکہ اس کے بعد خود بشر اس کتاب کی مدد اور اپنے رشد و فزونی و اجتماعی کی ملک سے اپنے معنوی تحصیل و تمارنہی میراث کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور آخری پیغمبر کی آخری کتاب میں تحریف

و تغییر کو روک سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ رسالہ ایک جماعت کے کندھوں پر اُٹھ گیا اور ایک آدمی اس کا مسؤل نہیں رہے گا جیسا کہ قرآن اعلان کرتا ہے :

”تم میں سے ایک ایسے گروہ کو ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت کریں اور نیکی کا فرمان دیں اور برائیوں سے روکیں۔“ (۱)

تحولات اجتماعی کے سلسلہ میں انسان اس جگہ پہنچ جائے گا کہ جب پہلے درجہ برائیوں کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ قسماً قسماً تدارک کے لئے آمادہ ہو جائے گا کہ جو تہ ختم ہونے کے بعد پھر مستمر ختم ہی رہے گی اور انسان اپنی بینائی و بصیرت و تعمق و دستاورد ہائے وحی اور انتخاب درست کے ساتھ اپنی سرنوشہ کو ایک شکل دے گا ان حالات میں ایک فکری و اجتماعی نظام لازم ہے تاکہ آدمی کے انکار و عمل کو حرکات زیر بار و طاقت فرسا تعلقات و وابستگیوں سے آزاد کرے اور اس کے دائمی مجاہد کو عمل میں بھی اور فکر میں بھی سازمان عطا کرے۔ قرآن مجید خطوط اساسی کے ان کو جاوداتی معجزہ کو اور اس نظام کو پیش کرتا ہے اور انسان اسی فرہنگ سے جاوہ کوٹے کرے گا اور آگے بڑھے گا۔

اسلامی مفکر علامہ اقبالؒ لکھتے ہیں :

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ دنیا نے قدیم و جدید کے درمیان کھڑے ہے جہاں تک ان کا سلسلہ منبع الہام سے مربوط ہے وہ دنیا نے قدیم سے تعلق رکھتا ہے اور جہاں ان کے روح الہام کے پر و درکار ہیں وہ جہاں جدید سے تعلق ہے۔ زندگی ان میں دیگر شایع کو اکثاف کرتی ہے جو ان کے خط سیر جدید سے لائق و شائستہ ہے آسمانی کتابوں میں تنہا سفر آں وہ کتاب ہے جو زمانہ کے گزند سے محفوظ ہے

اور ہم اس کے اندر ایک غیر معروف متن کو دیکھتے ہیں اور یہ بات بھی قرآن کی ایک آیت میں
کبھی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

ہم نے خود اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ (۱)
اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تجدیدِ رسالت کی اہم ترین علت
مقتضی ہے۔

دوسری طرف یہ توجہ کرنا چاہیے کہ تمام انبیاء پر اعتقاد ایک مسلسل تاوانخی جریان
پر عقیدہ ہے کہ ہوتا ریح و معاشرہ کی ابتدائی شکل حاصل ہونے سے حق و باطل کے
درمیان رہا ہے اور جب تک حق کو آخری اور قطعی کامیابی نہیں ہو جائے گی یہ سلسلہ
باتی رہے گا۔

شرائع و قوانین کے کسی ایک حصہ میں اختلاف دین کے اساسی اصول و ہدایت میں
بے تاثر ہے کیونکہ اس قسم کے اختلافات خطوطِ فرعی سے مربوط ہیں یہ مکاتیب کی ہدایت
میں بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ اصولی طور پر اختلافات و کج رویوں کی اصلاح مخصوص
و متعدد پروگراموں کے ذریعہ ممکن ہوتی ہے۔ اسی لئے اگر برنامہ درویش کے لحاظ
سے انبیاء کے اندر ناہم آہنگی دیکھی جائے تو وہ بدف و مبنی کے لحاظ سے اصولی
نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے :

انبیاء کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اس حال میں بھیجا کہ وہ موسیٰ کی تدریس
کی تصدیق کرتے تھے۔ (۲)

قرآن مجید نہ تو کتبِ گذشتہ کو بے اعتبار دیتا ہے اور نہ سابق انبیاء کی نفی کرتا ہے
بلکہ اس کے برخلاف تمام سابق انبیاء کی رسالت کو قبول کرتا ہے اور ان کی تأیید کرتا ہے

اور بزرگی انسانوں کے رنج کی تعریف کرتا ہے۔ یہودی و عیسائی رہبروں کا مکر و تکمیل و احترام کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ان تمام شخصیتوں کی بزرگداشت اور تکمیل کیا صداقت و امانت و مبنی بر نزول و وحی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ حالانکہ انہیں مکاتب کے بعض پیرو قرآن کو مکتبِ نفی قرار دے کر شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے تھے اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب رقابت و ہم چشمی اور بشری محدود تقایلات سے کتنی دور ہے اور ہوا پرستی و جاہ طلبی سے کتنی بیگانہ ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے:

”ہم نے اس کتاب کو تم پر برحق نازل کیا اس حالت میں کہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔“ (۱)

اور چونکہ دین کی جڑیں آدمیوں کی فطرت میں موجود ہیں لہذا اس اپنی صدا کے مقتضی کی بنا پر بسترِ مینش و عمل پر متشکل ہوتی ہے اور مختلف تعدد سے الگ ہے قرآن کہتا ہے:

”سیدھے دین کی طرف آؤ کیونکہ خدا نے فطرتِ خلق کو اس پر پیدا کیا ہے“

پس اگرچہ انسان ان سنتوں پر مشمول ہے جو پریدہ بائے جہاں پر حاکم ہیں اور حوادث کے ارتباط و قانونِ تکامل سے معنوی پریشانی پیدا کرتی ہیں لیکن اس کی سعادت کا راستہ ایک ہی میں منحصر ہے اور مذہب اس کو ہدفِ خاص، جہتِ خاص، اور مسیرِ خاص بخش سکتا ہے۔

منتشیکو کہتا ہے:

بشری قوانین کی مابیت یہ ہے کہ گونا گوں حوادث کی سطح ہو جائے۔ یعنی حوادث اس میں اثر کرتے ہیں۔ لیکن آسمانی قوانین حوادث کی بنیاد پر اور انسان

کے ارادہ کے متغیر ہو جانے سے تغیر قبول نہیں کرتے۔ بشری قوانین برابر اچھے حل کو مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ملکوئی قوانین بہترین راہ حل کو پیدا کرتے ہیں۔ اچھے حل کا راستہ ممکن ہے متعدد ہو کیونکہ خوبیاں مختلف جنبے اور گونا گوں انواع رکھتی ہیں لیکن بہترین راہ حل منحصر فرد ہے اسلئے قابل تغیر نہیں ہے۔ انسان بشری قوانین کو بدل سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک قانون ایک زمانہ میں مفید ہو اور دوسرے زمانہ میں مفید نہ ہو لیکن مذہب برابر بہترین قوانین کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور چونکہ اس سے بہتر پیدا کرنا ممکن نہیں ہے لہذا وہ قابل تغیر بھی نہیں ہے۔ (۱)

یہی وجہ ہے کہ اگر قوانین الہی سے پشت پھیریں اور مقررات بشری کے دامن میں پناہ لیں تو درحقیقت قانون مذہب کے آزاد و وسیع جنگل سے نکل کر تنگ نظرانہ تفکرات و ناہموار واریک و فکر محدود بشری گمی میں داخل ہو جائیں گے۔

رسول خدا اور دیگر انبیاء کی رسالت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان حضرات کی وحی ایک وقتی پروگرام کے پیش نظر تھی جو طلوع اسلام کے بعد اور ان کے مذہبی سسٹم میں ضعف و کمزوری پیدا ہو جانے کی وجہ سے ان کے پروگرام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔

لیکن اسلامی نظام آسا پرارزش ہے کہ تکمیل سازمان نبوت کیلئے ”جو منطقی طور پر تشبیم اور بہت ہی مستحکم ہے“ اس کے تمام وسیع ابعاد کا احاطہ کئے ہے اور انبیاء کے تمام پیش کردہ اصول کا جامع ہے جو انسان کو اصول اجتماعی کے سلسلہ میں اور اس کو اپنی مادی و معنوی زندگی میں جن چیزوں کی احتیاج ہے ان سب سے بے نیاز کر دیتا ہے لیکن دیگر مذاہب مادہ و معنی کے لحاظ سے اس قسم کی جامعیت نہیں رکھتے۔

معاشرہ کے انحراف و کجروی کے اصلاح کے سلسلہ میں دیگر انبیاء نے جو طریقے اختیار کئے تھے اور اپنی زندگی میں جو فکری و عملی خطا سیر میں کئے تھے مذہبی پیشواؤں نے انہیں طریقوں کو مناسبت جو شانِ اسلامی سے بہرہ برداری کرتے ہوئے اپنے ذمہ لے لئے اور اسلامی مناسبت کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اور قرآن جو اسلام کے تمام اندیشی نظام کا تغذیہ کرتا ہے۔ اور ان کو معتبر قرار دیتا ہے۔ وہ حرکتوں کی سیر کو معین کرتا ہے اور اسلام کے گونا گوں قوانین کا خالق ہے کہ اس کے وسیع اصول و موازین کے دائرہ سے کوئی مسئلہ باہر نہیں ہے۔ نیز برگزیدہ شدہ تمام تعلیماتِ الہی کے مفہوم و معنی کو اپنے دامن میں لئے ہے۔

بشر جب رشدِ انسانی کے مرحلہ میں پہنچ جاتا ہے اور حقائقِ کلی و معارفِ قوانینِ الہی کے دریافت کی طاقت پیدا کر لیتا ہے۔ تو علما و اور دانشمندانِ انبیاء کے جانشینی کے مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں تاکہ انسان کے حوزہ فکر و اندیشہ میں اصلی معیار کو جگہ دے سکیں۔ اور یہی لوگ اپنے دین کے بلند مقاصد تک رسائی کیلئے اور انحراف و تحریف سے اجتناب و مبارزہ کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور پھر موازینِ الہی کی صحیح جہت میں تبلیغ کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی بہت سی آیاتوں نے لوگوں کو حوادث میں دقیق مطالعہ اور فہم و استدلال اور نظامِ ہستی پر حاکمِ روح کی شناخت کے لئے دعوت دی ہے۔ عقل و تجربہ کی طرف دائمی توجہ اور دقیق مقامات کی نشاندہی اور فطرت و تاریخ کیلئے بہ عنوانِ منبعِ معارف آسمانی جس اہمیت کی یہ کتاب مقدس قائل ہے وہ سب خاتمتِ رسالت کے اندیشہ ہائے متفرع کے چہرے ہیں اور تاریخِ بشر میں نئی حکومتِ پیش کے نمایاں کرنے والے ہیں۔

طرح ہائے ذہنی اور واقعاتِ خارجی کی درآمیختگی کے لحاظ سے تقریباً

پندرہ قرن سے بشر پر بار مسئولیت کے قبول کیلئے اپنی لیاقت و شائستگی کا اظہار رکھنا ہے اور اپنی علمی و دینی میراث کی نگہبانی کر سکتا ہے اور تعمیر و تحلیل کے مرحلہ میں عیناً اپنی واقعہ میں کمی کی نشاندہی کر چکا ہے۔

یہ ساری چیزیں خود نہایت وقت کے ساتھ آسمانی آیات کی حفاظت کیلئے انسان کی قابلیت و استقلال و آمادگی کی دلیل ہیں اور دین کی راہ تعلیم میں تلاش و تفسیر اور وظیفہ تبسلیع کا عہدہ دار ہونے کا قرینہ ہیں۔

جب آخری دستور الہی انسان کے پاس پہنچا تو پھر نئے رسول کے آنے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہم آثار قدیمہ کے انکشاف کے لئے زمین کے ایک ٹکڑے کو ضرورت سے زیادہ آخری بار کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس ٹکڑے کے اندر اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ گئی ہے (کیونکہ اگر ہوتی تو آخری کوشش میں ظاہر ہو جاتی۔ مترجم) یہی صورت ان سائل کی ہے جو وحی سے مربوط ہیں۔ جب نبوت مختلف مراحل سے عبور کر کے اپنے کمال ارتقا کے آخری درجہ تک پہنچ گئی اور باعتبار وحی تمام مبہم و تاریک گوشے ذہن انسان میں واضح و روشن ہو گئے تو پھر کوئی ابہام باقی نہیں رہیگا اور اسی جگہ سے نبوت اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اور وحی کے نہ ختم ہونے والے منبع کے ارتباط سے ایک اجتماعی و فرہنگی ارزشی نظام کے ہمارے ایک بعد زمانی سے وسیع تر حالات میں اپنی زندگی کے بقا پر قادر ہوتی ہے۔

پیغمبر اسلام ایک واضح بیان میں ارشاد فرماتے ہیں :

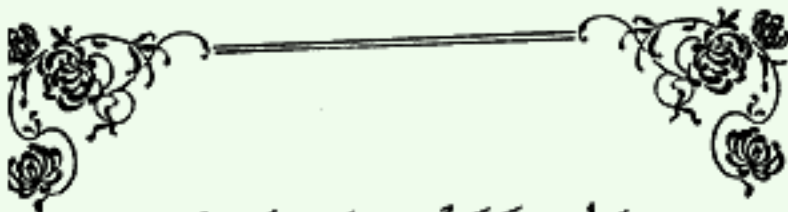
نبوت ایک گھر کے مانند ہے جس کی تعمیر کا کام تمام ہو گیا ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے وہ میں رکھ دوں گا۔ (تفسیر مجمع البیان، س ۱۱۱۱، آیت ۴۰)۔

اگرچہ پیامِ الہی کے اہلِ غ کی ماموریت اور زمانہ میں مخلوق کی دستگیری اور بلوغِ فکر و نیکی اندیشہ کا سلسلہ انبیاء سے ختم ہو گیا ہے لیکن جہانِ انسان اور جہانِ غیب کے درمیان روحانی و معنوی رابطہ اور مجرائے تصفیہ روح کے ذریعہ مقاماتِ عالی پر پہنچنے کا راستہ اور کسبِ اخلاص کے سلسلہ میں کوشش ہرگز برکتِ قطع نہیں ہوئی ہے۔

انسان جو وسیع و خلاق ابعاد رکھتا ہے۔ وہ نفسانی مسلسل کوشش کے زیرِ سایہ اپنی بالقوہ استعداد و ظرفیت کو فعلیت میں پہنچا دیتا ہے اور اس کو اتنا توانا کر دیتا ہے کہ وہ جہانِ غیب سے ارتباط میں قرار پذیر ہو جائے۔ اور جہانِ مادہ میں ڈوبے ہوئے لوگ جن چیزوں کو نہیں دیکھتے اور نہیں پہچانتے وہ ان کو دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے اور اس کوشش و سعی میں لگا رہتا ہے کہ انسان کا انسانی چہرہ و خلیفۃ اللہ فی الارض کی صورت میں ظاہر ہو اور وہ ان نئی قدر و قیمت سے جو اس کی زندگی کو مفہوم بخشتی ہیں بہرِ یاب ہو۔

اور اسی لئے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی مذہبی پیش رفت بہت ہی بلند ہے اور اوصول و سرشارِ معنویت سے بھی بہرِ یاب ہیں۔ لیکن مقامِ رہبری یا شاہِ رفیع رسالت تک نہیں پہنچ سکے۔ اشراق و الہام کے دروازے تمام ان لوگوں کے لئے کھلے ہیں جو اپنی فطرت و باطن کو گدگدگیوں سے اور گناہ کی تارکیوں سے پاک رکھتے ہیں اور اپنے دل و جان کو معرفتِ الہی کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔

نہ تو کبھی فیضِ معنوی قطع ہوتا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی کمی و نقصان کا ظہور ہوتا ہے۔ بلکہ اس اصلی اور جوش مارے ہوئے منبع سے عمیق و مستقیم رابطہ سے انسان کا فائدہ اٹھانا یہ میزانِ کشش و ظرفیت کی صلاحیت اور ہر شخص کی روحانی طاقت سے وابستہ ہوتا ہے کہ وہ اس بے حساب اور عام فیضان سے کس طرح برابر فیض حاصل کر سکتا ہے؟

مادہ پرستوں کا جواب

مادہ پرست حضرات ہم سے کہتے ہیں - جب فطرت کا عمومی قانون بنیادی طور سے تغیر و تحول مانا جاتا ہے اور دنیا کی کسی چیز کو دوام و ثبات نہیں ہے تو پھر اسلام کیونکر دائمی ہو سکتا ہے؟

پہلی بات صحیح اور قابلِ دفاع ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمام حقائق کو بیان نہیں کر رہی ہے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کائنات کی ہر چیز متغیر ہے لیکن جو چیز فطرت میں تغیر پیدا کرتی ہے اور اس کو نیست و نابود کرتی ہے وہ مادہ اور حوادث ہیں - نہ کہ نظامات و قوانین! نظام طبعی اور نظام اجتماعی جو انموس طبیعیات پر منطبق ہیں وہ بھی تحول و تنصیر سے دور ہیں - قوانین کی خصوصیات ہیں یہ بات ہے کہ وہ زمانہ کی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں اور قوانین کی یہی خصوصیات ہیں جنہوں نے قوانین کو یہ لحاظ بخشی ہے کہ وہ اپنے دوام کو محفوظ رکھ سکیں -

ستارے اور کرات ظاہر ہوتے ہیں، گردش کرتے ہیں - نور بخشی ہیں طاقت عطا کرتے ہیں لیکن پھر بھی فرسودہ ہو جاتے ہیں لیکن قانونِ مجازہ اپنی طاقت پر اسی طرح باقی ہے - اسی طرح سنتِ الہی کی بنیاد پر انسان مائل بہ ترقی ہوتے ہوئے دنیا میں قدم رکھتا ہے - اور پھر عمر کا ایک حصہ بسر کرنے کے بعد پژمردہ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے - بر انسان کے لئے موت اس کی نوشتہ تقدیر

ہے۔ لیکن انسان و جہان پر حاکم اصول و قوانین پائیدار و غیر قابلِ تغیر ہیں۔ مختلف درجات کے ساتھ حرارت کثرت کے ساتھ دنیا میں پائی جاتی ہے لیکن پھر سرد ہو جاتی ہے۔ برخلاف قانونِ حرارت کے کہ ان کے نابودی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

_____ اگر جعلِ قوانین میں انسانِ طبعی موردِ نظر ہوا اور نہاد و ساختہٴ وجود بشر محور تدوینِ قانون قرار پائے تو عصری تحولات اس قسم کے قوانین میں کو چکرتنِ دگر گونی بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ عنصر و ذاتِ انسان تغیر پذیر نہیں ہے۔ _____ بانیِ اسلام نے خود تو اس دنیا سے آنکھیں بند کر لیں لیکن ان کے الٰہی قوانین جو سرشتِ آدمی کے پیشِ نظر وضع کئے گئے ہیں وہ زندہ جاوید رہیں گے اور قوانینِ اسلام کے ثبات و ابدیت و پائیداری کا راز نہی ہے۔

اسلام کوئی سیاسی و اجتماعی پدیدہ نہیں ہے بلکہ اسلام ایک ایسے اصول و فروع کا سلسلہ ہے جس نے پر توہستی سے نور حاصل کیا ہے اور ایسا قانون و جہان مبنی ہے کہ فطرتاً پر نہیں بدل سکتا۔ اسلام نہ کوئی موعی یا مقامِ دین ہے اور نہ نسلِ دین ہے۔ یہ نہ صرف عرب سے متعلق ہے اور نہ صرف عجم سے۔ خود قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے :

”اے انسانو! ہم نے تم سب کو عورت اور مرد سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف شعبوں (اور قبیلوں) میں کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں خدا کے نزدیک سب سے بزرگ وہی ہے جو خدا کے نزدیک تمام لوگوں میں از روئے تقویٰ بہتر ہے۔“ (سورہ حجرات آیت ۱۲)

دوسری جگہ اعلان کیا ہے :

” اے فرزندِ آدم کہیں تم کو شیطان فریب نہ دیدے جیسا

کہ تمہارے ماں باپ (آدم و حوا) کو جنت سے باہر کر دیا تھا

اور ان کے جسم سے لباسِ عزت اتر دیا تھا۔ (۱)

دانش و قدن کے وسیع دامن اور پائیدار قوانین سے تمسک اور ضروریاتِ بشر کی کچھ دیگر گونیاں کوئی مشکل نہیں پیدا کرتی کیونکہ انسان کے رفتارِ تکامل میں کچھ ضرورتیں ہیں جو طبیعتِ زندگی اور آدمیوں کی عمیقِ روح سے پیدا ہوتی ہیں اور یہاں پر انسان کے جسمی سازمان سے مربوط ہوتی ہیں جو مسلسل زمانہ میں محکم ہوتی ہیں اور پائیداری و دوام سے بہرہ یاب ہوتی ہیں۔ اور جب تک انسان اس کروہِ خاکی پر موجود ہے اس وقت تک حرمِ ذاتِ آدمی اور وہ عناصرِ جوان خواہشات کی بنیاد ہوتے ہیں ان تک دستِ تحویل نہیں پہنچ سکتا تا کہ ان کو زیر و زبر کر سکے۔

ہاں کچھ ضرورتیں ایسی بھی ہیں جو روناہی امکانات اور طبیعت سے بہرہ گیری پر مربوط ہیں جو نئے عوامل کے سلسلے کے آمانے کے بعد شرائطِ زندگی کے ساتھ متغیر ہو جاتی ہیں۔ اور اوضاع و احوال کی دیگر گونئی، مینیکینی تحولات، نئی خواہشات کے ساتھ معاشرہ کو رد و برد کرتی ہیں۔ جس کی وجہ سے صرف انہی امور میں تغیر و تبدیل ہوتی ہیں پہلے والے میں نہیں! لیکن اسی کے ساتھ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان تمام ارضی شمناء و اریصل معیاروں کو زمان و مکان کے تحت شرائط قرار دیدے اور نوخواہی کے بناء سے ہر امرِ خلاق کو پسِ پشت ڈال دے۔

عواملِ تمدن کی وسعت کی بنا پر ضروری آلات کی تبدیلی اور نوآوری کے یکطرفہ فرعی مقررات و قوانین کا سبب ہوتے ہیں جو زمانہ کے مخصوص شرائط

کی بنیاد پر مسائل اسلامی کے شناسا حضرات کے سہارے مبین ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ثابت اصولِ کلی کے ایک سلسلہ سے بہرہ گیری کے ساتھ استنباط و مرحلہ اجراء میں آتے ہیں۔ لہذا تغیر پذیر امور کے لئے ناپائیدار قوانین وضع کئے جاسکتے ہیں مگر اسلام کے وضع قانون کے سسٹم میں اس قسم کے دودستہ مسائل میں بنیادی تفاوت موجود ہے مثلاً اسلام نے حفظِ امنیتِ داخلی، تجارتی روابط، دوسرے ملکوں سے مناسب سیاسی ربط، دفاعی مسائل، علاج و معالجہ جیسے امور میں پوری ذمہ داری باصلاحیت عادل اسلامی حکومت کے سپرد کر دی ہے۔

جو چیز یہاں ہے وہ تغیر پذیر مسائل ہیں جو ممکن ہے ہر زمانہ میں اس کے اعتبار سے ان کی خصوصیات اور اہمیت بدل جائے اس بنا پر اسلامی جہاں میں ایک زندہ و فعال شے ہے کہ جس نے متحول امور کے لئے قانون وضع نہیں کیا بلکہ معیارِ کلی و ہمہ جانب کو بیان کر دیا ہے۔

حیات اجتماعی میں طبیعت سے فائدہ اٹھانے کے لئے اور سطحِ اطلاع کو اوپر لے جانے کے لئے یہ تحول ہوتا ہے۔ لیکن جو مسائل ذاتی و فطری اصول سے الہام حاصل کرتے ہیں اور وجودِ آدمی کی حقیقت سے آئینہ میں ان کے لئے اسلامی قوانین ثابت ہیں وہ میرِ زمان و مکان کے ساتھ معرض طوفان میں قرار نہیں پکڑتے۔ مثلاً فرزند کے ساتھ والدین کی محبت فطرت کی متعاقب و متوالی جلوہ ہے اور جو حقوق اس بنیاد پر وضع کئے جاتے ہیں۔ مثلاً میراث یہ جنبہ جاودا لگی رکھتی ہے اسی طرح انسان کا تشکیلی خانواده کا محتاج ہونا عام اور وسیع قانون ہے۔

۵

اسی لئے جب سے پیکرِ روحِ بشر میں نکر و اندیشہ نے سر اُٹھا رہا ہے اسی دن سے تماکشیب و فراز تمدن کے طلوع و افول میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح انسان

کا اجتماعی ہونا، تشکیلِ خانوادہ کی ضرورت ہونا اس کے زندگی میں پائے جاتے ہیں اور اس بنیاد پر جو موازنہ ان سے مربوط ہیں ان کو بطورِ استمرار جاری رہنا چاہیے چونکہ آج کے انسان کے خواہشات گذشتہ زمانہ کے خواہشات کے ساتھ اس کی ذات کی گہرائی میں موجود ہیں۔ اور کسی طرح انسان کی اندرونی مستقل ہویت بنیادی دگرگونی کے ساتھ نہیں پائی پائے گی اور کوئی چیز اس کو اس کے راستہ سے نہ روک سکتی ہے اور نہ اس کی راہ بدلنے والی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خانگی روابط، عمومی روابط، حقوقِ افراد کے اصول کے لئے پائدار قوانین وضع کئے ہیں اگر یہ قوانین پایہٴ عدالت پر استوار ہوں تو پھر اس میں کیسے تغیر ہو سکتا ہے؟ اور عدالت و فطرت سے اور کس سمت کی طرف تغیر دیا جاسکتا ہے؟

اس کے علاوہ مغایہٴ ہم اصلی جیسے: وظیفہٴ شناسی، امانت داری، نوعِ دوستی یا مثلاً ظلم و خیانت و جھوٹ جو فرد اور اجتماع دونوں میں پائداری کی صورت میں موجود ہیں وہ ماہیتِ ثابت اور تغیر ناپذیر کو بیان کر نیوالے ہیں کہ فطری طور سے اس ثبات و استمرار کو ان سے مربوط قوانین میں بھی غنویت دی جانی چاہیے۔ چاہے ان کی اجرائی صورتِ دگرگون ہو۔

لہذا عام مقررات اور ان کی وسعت و انسانی جو انسان کی شناختِ حقیقت کے معیار کے ساتھ اور اس کے حتمی نوشتہٴ تقدیر کے ساتھ مدون ہوئے ہیں۔ اور جبرانِ ہستی کے کئی خطِ سیر کے ارتباط میں ایک انتہا میں جو حیاتِ بشری کے لئے وجود رکھتے ہیں وہ عام مقررات معتبر اور لائقِ اہمیت ہیں اور ہر زمانہ میں انسانوں کے ارشاد و ادارہ و سازندگی کے باعث ہوئے ہیں۔

اسلام عمومی طور سے رفیع ضرورتوں کے لئے جو دائمی قوانین ہمارے ہاتھ میں نہیں دیتا اس کی علت یہ ہے کہ تدوینِ قانون میں جس طرح تظاہرِ درونی و فطری میں بے توجہی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ناپائدار مافی کو نادیہ تسلیم کر لینا قانون کے فارمولوں کے تہیہ و تنظیم میں خود ایک کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔

دوسری طرف ہم کو یہ معلوم ہے کہ انسان خود محیط و عواملِ اجتماعی کا پر جوش چشمہ ہے۔ وہ اپنے کو بلندی و رفعت عطا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کمزوری غلطیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ کبھی تو وہ اپنے واقعی مصالح کی طرف کا مزن ہوتا ہے لیکن کبھی اپنے مصالح کے برخلاف معصیت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہر پدیدہ و ظہوری ایک پرارزش نظام میں مقبول و تمدن آفرین نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی منطقی عقل بھی اس فکری و عقیدتی سسٹم کی پشت پناہی نہیں کرتی۔

کوئی بھی ایسی روش جو آدمی کو ایک بہتر زندگی اور سعادت مندانہ حیات کی طرف لے جائے تو اسلام اس کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ کسی ایسی تلاش کو ضائع بھی ہونے نہیں دیتا کیونکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ کائنات جتنا بھی ہو سکے اس کو بار آور و کار کی طرف سیر کرنا چاہیے۔ اور اس راستہ میں یہی کوشش و اعتقاد بصورت ایک عامل موثر انسان ساز حرکت کو وجود میں لاتا ہے۔

اسلام میں جس چیز کی طرف بہت زور دیا گیا ہے وہ روح و مغائے زندگی اور وہ راستے میں جو اسی دربان پر ختم ہوتے ہیں۔ اس لئے اسلام نے افراد کو اپنا راستہ اپنانے اور ظاہر زندگی میں کوئی بھی طریق اختیار کرنے میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ خود ایک ایسا عامل ہے تاکہ لوگ زمانہ کی پیشرفت سے پیدا ہونے والے مقتضیات کے مطابق کسی نقص سے دوچار ہونے میں تضاد و تصادم کی صورت میں اپنے کو آگے

کی طرف بڑھا سکیں اور نئے مرحلوں میں وسیع و کشادہ و بالاتر سطح تک رسائی حاصل کر سکیں۔ چونکہ اسلام انسان کے جہتِ کمال میں ایک مخصوص ہدف رکھتا ہے اور واقعات پر بھروسہ کرتا ہے عقل و شرع کے باہمی ارتباط کو ناقابلِ اجتناب سمجھتا ہے جس طرح وہ عقل کو منافع احکام میں شمار کرتا ہے۔ اسی طرح مخصوص ضابطہ کی بنیاد پر بہت سے مشکلات کے حل کو عقل کے حوالہ کرتا ہے۔

جن اسباب کی بنا پر اسلامی تعلیمات نے جاودا نگلی کا جنیہ پیدا کیا ہے اور احکام کو متحرک و متغیر رکھتا ہے کہ ہر زمانہ میں اس کی رفتار سے فائدہ اٹھایا جائے وہ عادل اسلامی حکومت کو وسیع اختیارات دینا ہیں۔ اور اس بات کے لئے کہ لوگ کسی مسئلہ میں بغیر تکلیف کے ذرہ جانیں حکومت اسلامی مجاہد ہے کہ موقعیت و جدید شرائط کے ماتحت اصولِ کلی سے استناد کرتے ہوئے زمانہ کے مقتضیات کے مطابق مناسب و ہم آہنگ قوانین وضع کرے۔ اور اس قسم کی برنامه ریزی کیلئے حکومت اسلامی کو اختیار کی سپردگی اس وجہ سے ہے کہ مسائل اسلامی کے ماہرین نئے حالات کے مطابق مناسب طریقہ اختیار کریں۔ اور اجتہاد و آزادی فکر سے استفادہ کرتے ہوئے مسائل کی ضرورتوں کو خصوصاً آج کی متحرک زندگی کے اوضاع کو ٹیکنا بیوجیوں کے پیشرفت کے پیش نظر جو مسلسل رو بہ ترقی ہے اور نئے پروگرام کا خواہ کتنا ہی احساس ہو، شریعت کے ناقابلِ تغیر حالات پر منطبق کریں۔ یعنی ضرورتِ تکامل اس بات کو قویٰ بناتی ہے کہ معاشرہ کی رفتار زندگی نئے سانچہ میں ڈھل جائے اور معاشرہ کے صورتِ بنیادی طور سے دیگر گوں ہو جائے۔

اس قاعدہ کی بنا پر ہم ایسے نظریہ تکبہ پہنچ جاتے ہیں جس سے حساس ترین پیچیدہ مسائل بھی حل و فصل کے قابل ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح صرف واقعی فساد و صلاح امت اسلامی کے اندر وضع قوانین و صدور احکام کی علت نہیں ہوتا۔ البتہ اس قانون و حکم کو اجرائے ترجیح کے لئے استثناء کیا جاتا ہے کیونکہ امت اسلامی بہت سے مصالح اپنے دامن میں لئے ہے۔ اور اسی زندہ اصل کی بنیاد پر اسلام نے اسلامی دانشمندیوں اور فقہاء کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کہیں پر دو متضاد چیزوں میں مصلحت موجود ہو تو کم اہمیت والی مصلحت کو زیادہ اہمیت والی پر فدا کر دینا چاہیئے اور مسئلہ کو بغیر حل نہیں چھوڑنا چاہیئے۔

اسی طرح اگر کبھی دینی حکم طاقت سے زیادہ تکلیف پر مشتمل ہو اور اس کا اجرا ضروری ہو تو وہ خود بخود لغو ہو جائے گا۔ یہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے اسلام کو متحرک و انعطاف بخشا ہے اور ان پر رنگ جاودانی چڑھا دیا ہے۔ اور یہیں سے اسلام کی غیر محدود موازین برصورت میں اپنے دوام کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

یہ بہت بڑا اشتباہ ہے کہ تصور کیا جائے کہ ہر نظام و قانون کی محدودیت و ناپائیداری کا سبب جبر و تاریخ ہے۔ تاریخ کو گردش دینے والے عوامل کی تاثیر کی میزان کو پیش نظر رکھنا چاہیئے تاکہ ہر ایک کی پائیداری یا ناپائیداری مشخص ہو جائے کیونکہ جبری عوامل تاریخی کی تاثیر جو دیگر عوامل کی طرح قطعی و اجتناب پائیدار ہیں وہ خدعہ عامل سے وابستہ ہیں۔ اگر تاریخ ساز عوامل پائیدار ہوں تو ان کا جبری اثر اسی کیفیت سے ہے اور اگر ناپائیدار ہیں تو ان کے نتائج بھی ناپائیدار ہوں گے۔

5

تاریخی عوامل میں سے ایک مذہب بھی عامل ہے۔ دینداری ایک تاریخی سنت ہے۔ مذہب اور مذہبیت کی طرف توجہ نے "جو انسان کے باطن سے جو ش مارتا ہے"۔ اپنے نفس کو گونا گوں اشکال اور بشر کی مختلف زندگی کے دوران اچھی طرح سے پورا کیا ہے۔ اور تاریخ کی طبیعت سنت واجب بتاتی ہے کہ یہ مستقل و زندہ

ہویت بھی اسی طرح پائدار ہے ۔

یہ زاویہ دید ہے جو مسائل میں نظر کرنے کے لئے عینک کا کام دیتی ہے اور اس وقت انتخاب بہت تعصب آمیز ہوتا ہے کہ جبار دشمنوں کے ملاک اور ان کی قیمتوں کی ادائیگی کو ایک ایسی مینش سے وابستہ کر دیں جو تمام مختلف مسائل و حقائق کو ایک خاص زاویہ میں کھینچ لاتی ہے اور تاریخ کے بنیادی و اصلی عامل کو صرف اقتصادی مسئلہ بنا دیتی ہے ۔

اس نظریہ سے اقتصادی عامل مخصوص جبری مسیر کا دارا ہوتا ہے ۔ جو انسانوں کے ارادہ سے خارج نظام ہائے ارزش کو درہم و برہم کر دیتی ہے اور اوضاع کو دگرگوں کر دیتی ہے ۔ لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسیر جبر میں انسانوں کا نقش کیا ہے ؟ اور اس برگشت پذیر مسیر میں اختیار بشر و آزادی کا مسئلہ جو اس کو ویرانی مادی حوادث سے متمایز کرتا ہے اس کو کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے ؟

”تاریخ واقعات کے مقابلے میں بھی انبیائے کرامؑ نے سر تسلیم خم نہیں کیا ۔ اور ان کی عینیت گرائی محیط کے مرملہ ساخت میں اور ان کی بدف گرائی مرملہ عمل میں منافات نہیں رکھتی تھی کہ وہ تمنا کی چیزوں کو جبر تاریخ کے کلمہ سے توجیہ کریں ۔

پروفیسر گلزمان کہتا ہے :

جس حد تک عدم قبول ضرورت در تاریخ باطل ہے ۔ اس مفہوم کا قبول کرنا کہ تاریخ میں ہر چیز ضروری ہے ۔ یہ بھی اسی حد تک باطل ہے ۔ کوئی بھی انسان اپنی نوع قضاوت کی واقع بینی کو اس تاعدہ پر نہیں پرکھتا کہ بشر کی ایثارگری عشق سے سرشار ہے اور وہ اقدار و ملاک کو عرصہ کر دیتی ہے ، تن پرستی ، تغافل ، خواہشات ، حیوانی شہوات کا تسخر اڑاتی ہے اور خلافت کمال ، آزادی ، حکمت ، عدالت کی طرف حرکت کرتی ہے ۔ مختصر یہ کہ اس کی تمام خصوصیات ایک بُعد ہے ۔ تنہا اپنی

انفرادیت کا زندانی ہے۔ خواہشات کا مقبور اور ماضیہ کا غلام ہے۔۔۔ کیونکہ اس
قسم کا فیصلہ ہرگز عینی و بے طرفانہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ طوفان جیہہ گیری میں
پڑ گئے ہیں اور اپنے مخصوص نقطہ نظر کو بہ عنوان تفسیر عینی مجموع تاریخ اور بنا
بے طرفی اعلان کرتے ہیں وہ بے انصافی کرتے ہیں۔

تمام شد در مکہ مکرمہ روز عید غدیر صبح بمطابق ۱۲ راکت ۸۷ھ

